

الجموع البهية

لِلْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ

الَّتِي ذَكَرَهَا الْعَلَامَةُ الشَّنْقِيطِيُّ

مُحَمَّدُ الْأَمِينُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُخَنَّارِ الْجَمَكْنِيِّ

فِي تَقْسِيرِهِ أَضْوَاءَ الْبَيَانِ

جَمْعُ

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُصْطَفَى الْمِنْيَاوِيِّ

الْجُزْءُ الثَّانِي

إهداء ٢٠٠٩
دار الكتب و الوثائق القومية
القاهرة

الحُسُوعُ الْبَهَائِيَّةُ

لِلْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ

الَّتِي ذَكَرَهَا الْعَلَامَةُ الشَّنْقِيطِيُّ
مُحَمَّدُ الْأَمِينُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُخَنَّارِ الْحَكَنِيِّ
فِي تَفْسِيرِهِ أَضْوَاءَ الْبَيَانِ

جَمْعُ
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُصْطَفَى الْمِنْيَاوِيِّ

الْجُزْءُ الثَّانِي

مَكْتَبَةُ الرِّبِّ عَيْنَانِ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م

رقم الإيداع: ٩٣١٥/٢٠٠٥

مكتبة ابن عسك

سمنود - جمهورية مصر العربية

شارع الثورة بجوار سنترال الدولية

هاتف وفاكس: ٠٤٠٢٩٦٧٣٦٨ محمول: ٠١٢٣٤٦١٨٩٦

فصل

العذر بالجهل

[قوله: ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وقوله: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ راجع إلى شيء واحد هو العلم بالله؛ لأن من عرف الله أطاعه ووحده.

وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضاه ليهلك من هلك عن بينة، ويحيي من حيي عن بينة، فالتكليف بعد العلم، والجزاء بعد التكليف... [٤٢٠].

ملاحظة:

قد يستدل البعض بآية الميثاق على عدم العذر بالجهل في أمور التوحيد؛ لذا سوف أنقل كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله حول هذه الآية ليتضح المقام. والله المستعان.

قال رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾].

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند

العلماء:

أحدهما: أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم: هو إيجاد قرن منهم بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين كما قال تعالى: ﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ وقال: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ﴾، ونحو ذلك من الآيات: وعلى هذا القول فمعنى قوله: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده؛ وعليه فمعنى قالوا بلى، أي قالوا ذلك: بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه. ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ أي بلسان حالهم على القول بذلك، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦١ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٧﴾ أي بلسان حاله أيضًا على القول بأن ذلك هو المراد في الآية أيضًا.

واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراف به جل وعلا في قوله: ﴿أَنْتَ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ٧٦ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾، قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق، وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنيا، وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه.

فإن قيل إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته، قلنا: قال ابن كثير في تفسيره: «الجواب عن ذلك أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من التوحيد، ولهذا قال: ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ اه منه بلفظه.

فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية، وما استدل عليه قائله به من القرآن. فاعلم أن الوجه الآخر في معنى الآية: أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده.

قال مقيده عفا الله عنه هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة. أما وجه دلالة القرآن عليه، فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض، وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده، وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة، ولو لم يأتهم نذير والآيات القرآنية مصرحة بكثرة، بأن الله تعالى لا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة، وما ركز من الفطرة، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولاً، ولم يقل حتى نخلق عقولاً، وننصب أدلة، ونركز فطرة.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس، وينقطع به عذرهم: هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها في «طه» بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذَلَ وَنُخْزَىٰ﴾، وأشار لها في «القصص» بقوله: ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ يَمَّا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ

إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ، ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل ، ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة كقوله تعالى : ﴿ كَلَّمَآ أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾ (٨) قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتِيحتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (١٠) ، ومعلوم أن لفظة كلما في قوله : ﴿ كَلَّمَآ أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ صيغة عموم ، وأن لفظة الذين في قوله : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ صيغة عموم أيضاً ؛ لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته .

وأما السنة : فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الدر فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هنا ، وبعضها صحيح . قال القرطبي في تفسير هذه الآية : قال أبو عمر يعني ابن عبد البر لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ﷺ من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم اهـ (٤٢١) . محل الحاجة منه بلفظه .

وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفي في الإلزام بالتوحيد بنصب الأدلة ، أو لا بد من بعث الرسل لينذروا؟ هو مبنى الخلاف المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة . هل يدخلون النار بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه

(٤٢١) التمهيد لابن عبد البر (٨٥/١٨) وما بعدها ، وانظر السلسلة الصحيحة (٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠) فقد

صحح الشيخ الألباني رحمه الله جملة من هذه الأحاديث وتكلم على بعض الفوائد المستفادة منها .

الإجماع وجزم به النووي في (شرح مسلم)، أو يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات التي ذكرناها، وإلى هذا الخلاف أشار في (مراقي السعود) بقوله: ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، ولذلك اختصرناها هنا^(٤٢٢).

مسألة: أهل الفترة معذورون في الدنيا، ويختبرون في الآخرة.

[قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾. ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جلّ وعلا لا يعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصى ذلك الرسول، ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار.

وقد أوضح جلّ وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ فصرح في هذه الآية الكريمة: بأن لا بد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم النار.

وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين. بينها في آخر سورة طه بقوله ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾. وأشار لها في سورة القصص بقوله: ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ يَمَآ

قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ، وقوله جلّ وعلا: ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ
 الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ ﴿١٢١﴾ ، وقوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
 يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ
 جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ ، وكقوله: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ
 كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا
 أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ ، إلى غير
 ذلك من الآيات .

ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم
 من أن الله جلّ وعلا لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على السنة
 الرسل عليهم الصلاة والسلام تصريحه جلّ وعلا في آيات كثيرة بأن لم
 يدخل أحداً النار إلا بعد الإعذار والإنذار على السنة الرسل .

فمن ذلك قوله جلّ وعلا: ﴿كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾
 ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ .

ومعلوم أن قوله جلّ وعلا: ﴿كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ﴾ يعم جميع الأفواج
 الملقين في النار .

قال أبو حيان في «البحر المحيط» في تفسير هذه الآية التي نحن بصددتها
 ما نصه: «وكلما» تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين ، ومن ذلك
 قوله جلّ وعلا: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
 فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ
 رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى
 الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٦١﴾ ، وقوله في هذه الآية: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عام

لجميع الكفار.

وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم، لعمومها في كل ما تشمله صلاتها، وعقده في «مراقى السعود» بقوله في صيغ العموم:

صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي النبي الفروع ومراده بالبيت: أن لفظة «كل، وجميع، والذي، والتي» وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم، فقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ إلى قوله ﴿يَوْمَئِذٍ هَذَا﴾ عام في جميع الكفار، وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أُنذرتهم الرسل في دار الدنيا، فعصوا أمر ربهم كما هو واضح.

ونظيره أيضًا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾. فقوله ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ إلى قوله ﴿النَّذِيرُ فَذُوقُوا﴾ عام أيضًا في جميع أهل النار. كما تقدم إيضاحه قريبًا.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٥﴾﴾، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل النار أُنذرتهم الرسل في دار الدنيا.

وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر، وبهذا قالت جماعة من أهل

العلم.

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأت نذير، واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله، وبأحاديث عن النبي ﷺ. فمن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى: ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١٦١)، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُمْسِكَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٩١)، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾، وقوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾، وقوله: ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، إلى غير ذلك من الآيات.

وظاهر جميع هذه الآيات العموم. لأنها لم تخصص كافراً دون كافر، بل ظاهرها شمول جميع الكفار.

ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أَنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: «في النار» فلما قفى دعاه فقال: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ» (٤٢٣) اهـ. وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا يحيى بن أيوب، ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد يعني ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: زار النبي ﷺ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»^(٤٢٤) اهـ إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة.

وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول، هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم، أو معذورون بالفترة؟ وعقده في «مراقي السعود» بقوله:

ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي في شرح مسلم، وحكى عليه القرافي في شرح التنقيح الإجماع. كما نقله عنه صاحب «نشر البنود».

وأجاب أهل هذا القول عن قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ من أربعة أوجه:

الأول: أن التعذيب المنفى في قوله ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾، وأمثالها من الآيات، إنما هو التعذيب الدنيوي، كما وقع في الدنيا من العذاب بقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وقوم موسى وأمثالهم. وإذا فلا ينافي ذلك التعذيب في الآخرة.

ونسب هذا القول القرطبي، وأبو حيان، والشوكاني وغيرهم في

تفاسيرهم إلى الجمهور .

والوجه الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى على أدنى عاقل، أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد؛ لأن الكفار يقرون بأن الله هو ربهم، الخالق الرازق، النافع، الضار، ويتحققون كل التحقق أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرر، كما قال عن قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده. لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا يضر، كقوله: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، وقوله: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَظُلُومٍ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، وقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ﴾، إلى غير ذلك من الآيات، ولكن الكفار غالطوا أنفسهم لشدة تعصبهم لأوثانهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنها شفعائهم عند الله، مع أن العقل يقطع بنفي ذلك.

الوجه الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل نبينا ﷺ. كإبراهيم وغيره، وأن الحجة قائمة عليهم بذلك، وجزم بهذا النووي في شرح مسلم، ومال إليه العبادي في «الآيات البينات».

الوجه الرابع: ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، الدالة على أن بعض أهل الفترة في النار، كما قدمنا بعض الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره.

وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة، فأجابوا عن الوجه الأول، وهو كون التعذيب في قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ إنما هو التعذيب الدنيوي دون الآخروي من وجهين:

الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقاً، فهو أعم من كونه في الدنيا، وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

الوجه الثاني: أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة. كقوله: ﴿كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ (٨) قَالُوا بَلَىٰ ﴿وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل. كما تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية.

وأجابوا عن الوجه الثاني، وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد بنفس الجوابين المذكورين آنفاً؛ لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن، فلا بد له من دليل يجب الرجوع إليه، ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا، بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح، كما تقدم إيضاحه.

وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي، ومال إليه العبادي، وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله ﷺ بأنه قول باطل بلا شك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ لأن مقتضاه أنهم أنذروا على السنة بعض الرسل والقرآن ينفي هذا نفياً باتاً في آيات كثيرة. كقوله في «يس»: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ (١) و «مآ» في قوله ﴿مَّا أُنْذِرَ ءَابَاؤُهُمْ﴾ نافية على التحقيق، لا موصولة، وتدل لذلك الفاء في قوله ﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾، وكقوله في «القصص»: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَةٌ مِّن رَّبِّكَ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾، وكقوله في «سبا» ﴿وَمَا ءَانَيْنَهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِّنْ نَّذِيرٍ﴾ (٢)، وكقوله في «آلم السجدة»: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن

قَبْلَكَ ﴿٨﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وأجابوا عن الوجه الرابع ، بأن تلك الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره أخبار آحاد يقدم عليها القاطع ، وهو قوله : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ، وقوله : ﴿كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ (٨) قَالُوا بَلَى ﴿٩﴾ ، ونحو ذلك من الآيات .

وأجاب القائلون بالعدر بالفترة أيضًا عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم كقوله : ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ، إلى آخر ما تقدم من الآيات بأن محل ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ .

وأجاب القائلون بتعذيب عبده الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفهم : إن القاطع الذي هو قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة ، كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين بأن الآية عامة ، والحديثين كلاهما خاص في شخص معين . والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص ؛ لأن الخاص يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور ، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله ، كما بيناه في غير هذا الموضع .

فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم ، وما لم يخرج دليل خاص بقي داخلاً في العموم . كما تقرر في الأصول .

وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام ؛ لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف . وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا ، وأشار لأن ذلك الإنصاف الكامل ، والإنذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب ، فلو عذب إنساناً واحداً من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها ، ولثبتت لذلك الإنسان

الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعها، كما بينه بقوله: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ ﴿١٢٤﴾ كما تقدم إيضاحه.

وأجاب المخالفون عن هذا بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة، وحصلت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في الدنيا، مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها، فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بـ «النقض» تخصيص للعلة، بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام، أي قصره على بعض أفراد بدليل. والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة، أو تخصيص لها معروف في الأصول، وعقد الأقوال في ذلك صاحب «مراقي السعود» بقوله في مبحث القوادح:

منها وجود الوصف دون الحكم سماه	بالنقض وعاء العلم
والأكثر عندهم لا يقدح بل	هو تخصيص وذا مصحح
وقد روي عن مالك تخصيص إن	يك الاستنباط لا التنصيص
وعكس هذا قد رآه البعض	ومنتقى ذي الاختصار النقض
إن لم تكن منصوصة بظاهر	وليس فيما استنبطت بضائر
إن جا لفقد الشرط أو لما منع	والوفق في مثل المرايا قد وقع

فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض: هل هو تخصيص، أو إبطال للعلة، مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة.

واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم عن الوصف

إن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة، أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة، وإلا فهو نقض وإبطال لها.

فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعاً، فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان، ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعاً من تأثير العلة في الحكم فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة، بل هي علة منع من تأثيرها مانع. فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع. وكذلك من زوج أمته من رجل، وغره فزعم له أنها حرة فولد منها. فإن الولد يكون حرّاً، مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعاً؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد، وكذلك الزنى: فإنه علم للرجم إجماعاً.

فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا الحكم الذي هي الرجم، ونعني بذلك الشرط الإحصان. فلا يقال إنها علة منقوضة، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا كثيرة جداً. هكذا قاله بعض المحققين.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر: أن آية «الحشر» دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقاً، والله تعالى أعلم. ونعني بآية «الحشر» قوله تعالى في بني النضير: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾.

ثم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾. وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله، ولم يعذب بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير، مع الاشتراك في العلة التي هي مشاقة الله ورسوله.

فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله تعالى.

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا فهو تخصيص للعلة إجماعاً لا نقض لها. كما أشار له في الأبيات بقوله:

* والوفق في مثل العرايا قد وقع *

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟ هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل.

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين:

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله ﷺ، وثبوته عنه نص في محل النزاع. فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التي نحن بصدددها، بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة، رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم، بأن الآخرة دار جزاء لا عمل، وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن ما نصه: والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط، أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاء، فلا شك أنها

دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار. كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال، وقد قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ﴾.

وقد ثبت في الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفحة الواحدة طبقاً واحداً، كلما أراد السجود خر لقفاه»^(٤٢٥). وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منها: «أن الله يأخذ عهوده ومواريقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك منه، ويقول الله تعالى: يا بن آدم، ما أغدرك ثم يأذن له في دخول الجنة»^(٤٢٦).

وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار، وليس ذلك في وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث. فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط وهو جسر على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم، كالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي، ومنهم الماشي، ومنهم من يحبو حبواً، ومنهم المكدوس على وجهه في النار. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هذا أطم وأعظم!

وأيضاً: فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه

(٤٢٥) أخرجه البخاري (٢٧٠٤/٦) (٧٠٠٠)، ومسلم (١٦٧/١) (١٨٣) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

(٤٢٦) أخرجه البخاري (٢٤٠٣/٥) (٦٢٠٤)، ومسلم (١٦٣/١) (١٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

يكون عليه بردًا وسلامًا^(٤٢٧). فهذا نظير ذلك.

وأيضًا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضًا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفًا، يقتل الرجل أباه وأخاه، وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل^(٤٢٨). وهذا أيضًا شاق على النفوس جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير بلفظه.

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضًا قبل هذا الكلام بقليل ما نصه: ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر، فمن أطاع دخل الجنة، وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرًا، وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة^(٤٢٩).

وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة، الشاهد بعضها لبعض.

وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري

(٤٢٧) أخرجه البخاري (١٢٧٢/٣) (٣٢٦٦)، ومسلم (٢٢٤٨/٤) (٢٩٣٤) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

(٤٢٨) انظر الآثار الواردة في ذلك في «تفسير الطبري» (٢٨٦/١).

(٤٢٩) أخرج أحمد (٢٤/٤) عن الأسود بن سريع أن نبي الله ﷺ قال: «أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئًا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبحر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ موثقهم ليطيعنه فيرسل؛ إليهم أن ادخلوا النار! قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا»، وأخرج نحوه عن أبي هريرة، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٤٣٤)، وهو فصل النزاع في هذه المسألة.

عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «الاعتقاد» وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو واضح جدًا فيما ذكرنا.

الأمر الثاني: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف؛ لأن أعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعدر والامتحان، فمن دخل النار فهو الذي لم يمثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، ويتفق بذلك جميع الأدلة، والعلم عند الله تعالى.

ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ. كما أوضحناه في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) [٤٣٠].

فصل في الحاكمية

[قوله تعالى : ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية ، أمر الله في هذه الآية الكريمة ، بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ؛ لأنه تعالى قال : ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ، وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله : ﴿وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ ، ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ، وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخاً للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه ﷺ مبيّناً أن الشيطان أضلهم ضللاً بعيداً عن الحق بقوله : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ ، وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله : ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ .

ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك ، ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان ؛ لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى ، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله ؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه ، كما هو صريح قوله : ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ [٤٣١] .

- وقد فصل أيضاً رحمه الله القول عند قوله تعالى : ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ ، ويثبت أن الحكم لا يكون إلا لله ، وأخذ يسوق الآيات الدالة على ذلك ، ثم بين أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله فقال : [قوله تعالى : ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ . قرأ

هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر «ولا يشرك» بالياء المثناة التحتية، وضم الكاف على الخبر، ولا نافية والمعنى: ولا يشرك الله جل وعلا أحدًا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة، فالحلال ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه.

وقرأه ابن عامر من السبعة. «ولا تشرك» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي، أي لا تشرك يا نبي الله، أو لا تشرك أيها المخاطب أحدًا في حكم الله جل وعلا، بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم.

وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك التشريع دخولًا أوليًا.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا القراءتين جاء مبينًا في آيات أخر. كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (١٢)، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وقوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (٥٠). وقوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾، إلى غير ذلك من الآيات.

وفهم من هذه الآيات كقوله ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله.

وهذا المفهوم جاء مبيّناً في آيات أخر . كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحُونَ إِلَيْكَ أَوْلِيَاءَهُمْ لِيَجْذِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (١٣) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم . وهذا الإشراك في الطاعة ، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (١٥) وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (١٦) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم : ﴿ يَتَأْتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ (١٧) ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَدْعُونَكَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَنْتَ وَإِنْ يَدْعُونَكَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴾ (١٨) أي ما يعبدون إلا شيطاناً ، أي وذلك باتباع تشريعه ؛ ولذا سمي الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ . وقد بين النبي ﷺ هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله ، وحرّموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك ، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً (٤٣٢) .

ومن أصرح الأدلة في هذا : أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون ، وما ذلك إلا لأن دعواهم بالإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب . وذلك في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ

(٤٣٢) أخرجه الترمذي (٢٧٨/٥) (٣٠٩٥) من حديث عدي ، والحديث حسنه الشيخ الألباني

إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٥﴾

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على السنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على السنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم^(٤٣٣).

وقال أيضًا: [اعلم أن كل مسلم، يجب عليه في هذا الزمان، تأمل هذه الآيات، من سورة محمد - أي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ﴾ (٢٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَبَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿٢٨﴾] - وتدبرها، والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن كثيرًا ممن يتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد ﷺ، وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي ﷺ من السنن.

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارمين لما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، فهو داخل في وعيد الآية.

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في الأمر كالذين يتبعون

القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله، فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وأنه محبط أعمالهم.

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في بعض الأمر [٤٣٤].

وقال أيضاً مبيناً صفات من يستحق أن يكون له الحكم: [قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾]. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده، لا إلى غيره، جاء موضعاً في آيات كثيرة.

فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾، وفي قراءة ابن عامر من السبعة «وَلَا تُشْرِكُوا فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» بصيغة النهي.

وقال في الإشراك به في عبادته: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله.

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه، كفر بواح لا نزاع فيه.

وقد دل القرآن في آيات كثيرة، على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به، فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ

إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴿١﴾ . وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ﴾ ﴿٢﴾ وقوله : ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ ، وقوله تعالى : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ، وقوله تعالى ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ .

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهي كثيرة جدًا ، كقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ ﴿١١١﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَئِءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا ، كما تقدم إيضاحه في الكهف .

مسألة:

اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة ، صفات من يستحق أن يكون الحكم له ، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ، التي سنوضحها الآن إن شاء الله ، ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية ، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع .

سبحان الله وتعالى عن ذلك .

فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون ، فليتبع تشريعهم .

وإن ظهر يقيناً أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك ، فليقف بهم عند حدهم ، ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية .

سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته، أو حكمه أو ملكه.

فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا: ﴿وَمَا أُخْلِفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فُحْكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، ثم قال مبيناً صفات من له الحكم ﴿ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (١٠) فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٢).

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية، من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور، ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما، على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجاً، وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾، وأنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ وأنه ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وأنه هُوَ الَّذِي ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي يضيقه على من يشاء ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

فعلیکم أيها المسلمون أن تفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعاً من كافر خسيس حقير جاهل.

ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾، فقوله فيها: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ كقوله في هذه ﴿فُحْكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.

وقد عجب نبيه ﷺ بعد قوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ من الذين يدعون الإيمان مع أنهم يريدون المحاكمة، إلى من لم يتصف بصفات من له

الحكم، المعبر عنه في الآية بالطاغوت، وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿٦٠﴾.

فالكفر بالطاغوت، الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية، شرط في الإيمان كما بينه تعالى في قوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾.

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين.

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿لَمْ يَغِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ بِهِ، وَأَسْمِعَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ، مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾.

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟

وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟

سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؟

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٨٨﴾.

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟

تبارك ربنا وتعظم وتقدس أن يوصف أحسن خلقه بصفاته .

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ١١٢﴾ .

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية، من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي، بأنه العلي الكبير؟

سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك .

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ٧٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ ٧٧﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨﴾ .

فهل في شرعي القوانين الوضعية، من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة، وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبيئًا بذلك كمال قدرته، وعظمة إنعامه على خلقه .

سبحان خالق السماوات والأرض، جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته، أو ملكه .

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .

فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده، وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟

سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً .
ومنها قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ .

فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه ، وتفوض الأمور إليه؟
ومنها قوله تعالى : ﴿وَأَنِ احْكُم بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَهْلِیَّةِ يَتَّخِذُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾ .

فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله وأنه مخالف لاتباع الهوى؟ وأن من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه؟ لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الآخرة؟ وأنه لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون؟

سبحان ربنا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله .
ومنها قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ .
فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق ، وأنه خير الفاصلين؟
ومنها قوله تعالى : ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أُنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ .

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلاً ، الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق ، وبأنه تمت كلماته صدقاً وعدلاً أي صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الأحكام ، وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم؟

سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه .

ومنها قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهِ تَفَتُّوْنَ ﴾ (٥٩) .

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق، وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم؟

سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم .

ومنها قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ .

فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟

سبحان ربنا وتعالى عن ذلك .

ومنها قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْسِنَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ (١١٦) مَتَّعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١١٧) .

فقد أوضحت الآية أن المشرعين غير ما شرعه الله إنما تصف ألسنتهم الكذب، لأجل أن يفتروه على الله، وأنهم لا يفلحون وأنهم يمتعون قليلاً ثم يعذبون العذاب الأليم، وذلك واضح في بعد صفاتهم من صفات من له أن يحلل ويحرم .

ومنها قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلَمْ شَهِدْكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ﴾ .

فقوله : ﴿ هَلَمْ شَهِدْكُمْ ﴾ صيغة تعجيز، فهم عاجزون عن بيان مستند

التحريم. وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم، ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أو كونية قدرية، من خصائص الربوبية، كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه مع الله. والآيات الدالة على هذا كثيرة، وقد قدمناها مراراً وسنعيد منها ما فيه كفاية، فمن ذلك وهو من أوضحه وأصرحه، أنه في زمن النبي ﷺ وقعت مناظرة بين حزب الرحمن، وحزب الشيطان، في حكم من أحكام التحريم والتحليل وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن، في وحيه في تحريمه، وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله.

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام.

وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه: سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أن الله هو الذي قتلها.

فقالوا: الميتة إذا ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال، فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة.

فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾^(٤٣٥) يعني الميتة أي وإن زعم الكفار أن الله ذكاهها بيده الكريمة بسكين من ذهب: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ والضمير عائد إلى

(٤٣٥) أخرجه أبو داود (١١١/٢) (٢٨١٨)، والنسائي (٢٣٧/٧) (٤٤٣٧)، وابن ماجه (٢/

١٠٥٩) (٣١٧٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما به، والحديث صححه الشيخ الألباني

الأكل المفهوم من قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾ وقوله: ﴿لَفَسَقُوا﴾ أي خروج عن طاعة الله، واتباع لتشريع الشيطان: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَيَّ أَوْلِيَّائِهِمْ لِيُجَدِّلُوكُمْ﴾. أي بقولهم: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذا أحسن من الله، وأحل تذكية، ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين، في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله.

وهذه الآية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام الموطئة للقسم، والدليل على اللام الموطئة المحذوفة عدم اقتران جملة إنكم لمشركون بالفاء، لأنه لو كان شرطاً لم يسبقه قسم لقل: فإنكم لمشركون على حد قوله في الخلاصة:

واقرن بفا حتما جواباً لو جعل شرطاً لأن أو غيرها لم ينجعل وهو مذهب سيبويه، وهو الصحيح، وحذف الفاء في مثل ذلك من ضرورة الشعر.

وما زعمه بعضهم من أنه يجوز مطلقاً، وأن ذلك دلت عليه آيتان من كتاب الله.

إحداهما قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾. والثانية: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة خلاف التحقيق. بل المسوغ لحذف الفاء في آية: ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ تقدير القسم المحذوف قبل الشرط المدلول عليه بحذف الفاء على حد قوله في الخلاصة:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أحرث فهو ملتزم وعليه: فجملة إنكم لمشركون جواب القسم المقدر، وجواب الشرط محذوف فلا دليل في الآية لحذف الفاء المذكور.

والمسوغ له في آية ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أن ما في قراءة نافع وابن عامر موصولة كما جزم به غير واحد من المحققين، أي والذي أصابكم من مصيبة كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم.

وأما على قراءة الجمهور: فما موصولة أيضاً، ودخول الفاء في خبر الموصول جائز كما أن عدمه جائز فكلا القراءتين جارية على أمر جائز.

ومثال دخول الفاء في خبر الموصول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتِلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١٧٧) وهو كثير في القرآن وقال بعضهم: إن ما في قراءة الجمهور شرطية، وعليه فاقتران الجزاء بالفاء واجب أما على قراءة نافع وابن عامر، فهي موصولة ليس إلا كما هو التحقيق إن شاء الله.

وكون ما شرطية على قراءة وموصولة على قراءة لا إشكال فيه. لما قدمنا من أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين.

ومن الآيات الدالة على نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلِّطْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (١٠٠)، فصرح بتوليهم للشيطان أي باتباع ما يزين لهم من الكفر والمعاصي مخالفاً لما جاءت به الرسل، ثم صرح بأن ذلك إشراك به في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ وصرح أن الطاعة في ذلك الذي يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة للشيطان.

ومعلوم أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن قال تعالى: ﴿الَّذِينَ أَغْنَاهُ

إِلَيْكُمْ يَبْنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٦﴾ وَإِنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ﴿٦٨﴾، ويدخل فيهم متبعوا نظام الشيطان دخولا أولياء ﴿٦٩﴾ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٧٠﴾.

ثم بين المصير الأخير لمن كان يعبد الشيطان في دار الدنيا، في قوله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٦﴾ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٨﴾﴾ وقال تعالى: ﴿عَنْ نَبِيِّهِ إِبرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ يَتَأْتِيَ لَّا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٧٠﴾﴾ فقله: لا تعبد الشيطان: أي باتباع ما يشرعه من الكفر والمعاصي، مخالفا لما شرعه الله.

وقال تعالى: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿٧١﴾﴾ فقله: ﴿وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا﴾ يعني ما يعبدون إلا شيطانا مريدا.

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٧٢﴾﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٣﴾﴾.

فقله تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ أي يتبعون الشياطين ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم، من الكفر والمعاصي على أصح التفسيرين. والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به كما صرح بذلك وتبرأ منهم في الآخرة، كما نص الله عليه في سورة إبراهيم في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾ فقد اعترف بأنهم كانوا مشركين به من قبل أي في دار الدنيا، ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة.

وقد أوضح النبي ﷺ هذا المعنى الذي بيننا في الحديث لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ كيف اتخذوهم أربابًا؟ وأجابه ﷺ «أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابًا» (٤٣٦).

ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئًا، يعلمون أن الله حرمه وحرموا شيئًا يعلمون أن الله أحله، فإنهم يزدادون كفرًا جديدًا بذلك، مع كفرهم الأول، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.

وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله، في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ فقد سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء، ومما يزيد ذلك إيضاحًا، أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة، من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، أن ذلك الإشرak المذكور ليس فيه شيء زائد على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له كما صرح بذلك في قوله تعالى عنه: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾، وهو واضح كما ترى (٤٣٧).

(٤٣٦) سبق تخريجه آنفًا .

(٤٣٧) (٤٣٧) ١٦٢/٧ : ١٧٣، الشورى/ ١٠ .

وقفه مع آيات المائدة وبيان حكم من لم يحكم بما أنزل

الله.

[قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾].
 اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين، أو في الكفار، فروي عن الشعبي أنها في المسلمين، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر المخرج من الملة، وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه^(٤٣٨)، رواه عنه ابن أبي حاتم، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، قاله ابن كثير.
 قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾، وأنهم يقولون ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا﴾ يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله ﴿فَخُذُوهُ وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ﴾ أي المحرف، بل أوتيتم حكم الله الحق ﴿فَأَحْذَرُوا﴾ فهم يأمرون بالحد من حكم الله الذي يعلمون أنه حق.

وقد قال تعالى بعدها ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، فدل على أن الكلام فيهم، وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب، كما دل عليه ما ذكر البراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وأبو مجلز، وأبو رجاء العطاردي، وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله، والحسن البصري وغيرهم، وزاد الحسن، وهي علينا واجبة نقله عنهم ابن كثير، ونقل نحو

(٤٣٨) أخرجه الحاكم (٣٤٢/٢) (٣٢١٩)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وأخرجه

البيهقي (٢٠/٨)، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيق الإيمان لشيخ

الإسلام (ص/١١٤).

قول الحسن عن إبراهيم النخعي .

وقال القرطبي في تفسيره: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ و﴿الظَّالِمُونَ﴾ و﴿الْفَاسِقُونَ﴾ نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء^(٤٣٩)، وقد تقدم وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وقيل فيه إضمار، أي ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ ردًا للقرآن وجحدًا لقول الرسول ﷺ فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد .

فالآية عامة على هذا قال ابن مسعود، والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدًا ذلك ومستحلًا له .

فأما من فعل ذلك، وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له .
وقال ابن عباس في رواية: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ فقد فعل فعلًا يضاهي أفعال الكفار .

وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد، ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء . منهما أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ فعاد الضمير عليهم .

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك . ألا ترى أن بعده ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ﴾، فهذا الضمير لليهود بإجماع، وأيضًا فإن اليهود هم الذين أنكروا

(٤٣٩) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣٢٧/٣) (١٧٠٠) .

الرجم والقصاص، فإن قال قائل «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها قيل له: «من» هنا بمعنى الذي، مع ما ذكرناه من الأدلة والتقارير، واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل في هذا.

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات، أهي في بني إسرائيل، فقال: نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل، وقيل: ﴿الْكَافِرُونَ﴾ للمسلمين، و﴿الظَّالِمُونَ﴾ لليهود و﴿الْفَاسِقُونَ﴾ للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال: لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن أبي زائدة، وابن شبرمة والشعبي أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر.

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى، وحكم بحكم غير الله فهو كافر، وعزا هذا إلى الحسن والسدي، وقال الحسن أيضاً: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً، انتهى كلام القرطبي.

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية ﴿هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلمي هذه الأمة ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، ثم قال: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له، أو قاصداً به جحد أحكام الله

وردها مع العلم بها .

أما من حكم بغير حكم الله ، وهو عالم أنه مرتكب ذنبًا فاعل قبيحًا ، وإنما حمّله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين ، وسياق القرآن ظاهر أيضًا في أن آية ﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ في اليهود لأنه قال قبلها : ﴿ وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٤٥) .

فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر أيضًا في أن آية ﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ .

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة ، والكفر المخرج من الملة أخرى ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ معارضة للرسل وإبطالًا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة ، ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ معتقدًا أنه مرتكب حرامًا فاعل قبيحًا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة ، وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين ، والثانية في اليهود ، والثالثة في النصارى ، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت ، والعلم عند الله تعالى [٤٤٠] .

وقال أيضًا - رحمه الله - : [قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ قد قدمنا أن هذه الآية في النصارى ، والتي قبلها في اليهود ، والتي قبل تلك في المسلمين ، كما يقتضيه ظاهر القرآن .

وقد قدمنا أن الكفر ، والظلم ، والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون

الكفر، وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه.

فمن الكفر بمعنى المعصية قوله ﷺ لما سأله المرأة عن سبب كون النساء أكثر أهل النار، إن ذلك واقع بسبب كفرهن، ثم فسرهن بأنهن «يكفرن العشير»^(٤٤١)، ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة، قوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾﴾.

ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾، ومنه بمعنى المعصية قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾.

ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾، ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة، رضي الله عنها: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة، ويدل له قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾، ومن الفسق بمعنى المعصية أيضاً، قوله في الوليد بن عقبة: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.

وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله، لقصد معارضته ورده، والامتناع من التزامه، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى، وهو يعتقد قبح فعله، فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطاً في صحة إيمانه، كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده، هذا هو الظاهر في الآيات

(٤٤١) أخرجه البخاري (١٩/١) (٢٩) من حديث ابن عباس رضى الله عنه .

المذكورة، كما قدمنا والعلم عند الله تعالى^(٤٤٢).

تنبيه: يجب التنبيه إلى الفرق بين النظام الشرعي، والنظام الإداري في الحاكمية.

[اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضى تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضى ذلك.

وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري، وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي ﷺ، ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ، مع أن النبي ﷺ لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك ﷺ. وكاشترائه أعني عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنًا في مكة المكرمة، مع أنه ﷺ لم يتخذ سجنًا هو ولا أبو بكر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به. كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالقي السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواءهما في الميراث.

(٤٤٢) ٩٧/٢، المائدة / ٤٧، وانظر أيضًا (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥) (النساء/ ١١٧)، (٣/ ٤٠٠، ٤٠١)

(بني إسرائيل / ٩) .

وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ (٥٩)، ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (١١٦) وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [٤٤٣].

الإيمان بالملائكة

ملائكة الصعود بالأرواح:

قال صاحب التتمة رحمه الله: [قال أبو حيان في كلامه على الملائكة التي ترقى بروح العبد: الله تعالى جعل ملائكة للمشركين وهم ملائكة العذاب، وملائكة للمؤمنين، وهم ملائكة الرحمة. ولا يستكره فريق منهما أن يصعد بما تخصص له، بل قد لا يسمح للآخر بما يخصه. كما في حديث الذي قتل مائة نفس^(٤٤٤)، وأدركته الوفاة في منتصف

(٤٤٣) ٩٢/٤، ٩٣، الكهف / ٢٦ .

(٤٤٤) أخرجه مسلم (٢١١٨/٤) (٢٧٦٦) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .

الطريق، فحضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون أيهم يصعد بروحه، كل يريد أن يتولى قبض روحه أولئك يقولون: إنه قتل مائة نفس ولم يعمل خيراً قط، وأولئك يقولون: إنه خرج تائباً إلى الله تعالى^(٤٤٥).

الحفظة، وما تكتب.

[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾. أي ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام إلا لديه، أي إلا والحال أن عنده رقيباً. أي ملكاً مراقباً لأعماله حافظاً لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. عتيد: أي حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خير وشر، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من الملائكة يكتبون أعماله، جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله. كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كُنِينًا ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢﴾. وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۝٨٠﴾. وقوله تعالى: ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٢٨﴾ هذا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٢٩﴾.

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى ﴿كَأَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾.

وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى: ﴿سَتُكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات، وأن صاحب الحسنات أمين على صاحب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرًا، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر؟ وبعضهم يقول: يمهله سبع

ساعات^(٤٤٦). والعلم عند الله تعالى^(٤٤٧).

هل تكتب الحفظه ما لا ثواب فيه، ولا عقاب.

[تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائر الذي لا ثواب ولا عقاب عليه، هل تكتبه الحفظه عليه أولاً؟ فقال بعضهم: يكتب عليه كل شيء حتى الأنين في المرض، وهذا هو ظاهر قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(١٨)؛ لأن قوله: من قول نكرة في سياق النفي زیدت قبلها لفظة من، فهي نص صريح في العموم.

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثواب أو عقاب، وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، والذين يقولون يكتب الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب، إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلاً، وبعضهم يقولون: يكتب أولاً ثم يمحي. وزعم بعضهم أن محو ذلك، وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب هو معنى قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾.

والذين قالوا: لا يكتب ما لا جزاء فيه. قالوا: إن في الآية نعتاً محذوفاً سوَّغ حذفه العلم به، لأن كل الناس يعلمون أن الجائر لا ثواب فيه ولا

(٤٤٦) روى الطبراني (١٩١/٨) (٧٧٨٧)، (٢٤٧/٨) (٧٩٧١) عن أبي أمامة: أن النبي ﷺ قال:

«صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال؛ فإذا عمل العبد حسنة كتبها بعشر أمثالها، وإذا

عمل سيئة وأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال لصاحب اليمين: أمسك عنها فيمسك عنها

فإن استغفر الله لم يكتب وإن سكت كتبت عليه»، والحديث قال عنه الشيخ الألباني - رحمه

الله - في الضعيفة (٢٢٣٧): موضوع.

(٤٤٧) (٦٤٨/٧ : ٦٥١، ق/ ١٧ ١٨، وانظر أيضاً (١٧٩/٢) (الأنعام/ ٦١)، (٧٢٩/٧، ٧٣٠)

(القمر / ٥٢ ٥٣)، (٨٤ ٨٣/٩) (الانفطار / ١٠ : ١٢).

عقاب، وتقدير النعت المحذوف، ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء، وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه أسلوب عربي معروف^(٤٤٨).

المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر.

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [**إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ** (٧)]. الحكم هنا بالعموم، كالحكم هناك. ولكنه هنا بالخيرية والتفضيل.

أما من حيث الجنس فلا إشكال، لأن الإنسان أفضل الأجناس ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ﴾.

وأما من حيث العموم، فقال بعض العلماء فيها ما يدل على أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة.

ولعل مما يقوي هذا الاستدلال، هو أن بعض أفراد جنس الإنسان أفضل من عموم أفراد جنس الملائكة، وهو الرسول ﷺ، وإذا فضل بعض أفراد الجنس لا يمنع في البعض الآخر ولكن هل بعض أفراد الأمة بعده أفضل من عموم أو بعض أفراد الملائكة؟ هذا هو محل الخلاف.

وللقرطبي مبحث في ذلك: مبناه على أصل المادة وورود النصوص من جهة أصل المادة إن كانت البرية مأخوذة من البري وهو التراب. فلا تدخل الملائكة تحت هذا التفضيل وإلا فتدخل.

وأما من جهة النصوص، فقال في سورة البقرة عند قوله: ﴿قَالَ يَتْلَاهُمْ أَنبِيَائُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾، قال المسألة الثالثة: اختلف العلماء في هذا الباب أيهما أفضل، الملائكة أو بنو آدم؟ على قولين، فذهب قول إلى أن الرسل من

البشر أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة.

وذهب آخرون إلى أن الملائكة أفضل، واحتج من فضل الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقوله لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾.

وبما في البخاري يقول الله: «من ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه»^(٤٤٩) وهذا نص على أن الملائكة أعلى خير من ملا الأرض.

واحتج من فضل بني آدم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾^(٧)، بالهمز من برأ الله الخلق، وقوله ﷺ: «إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» أخرجه أبو داود^(٤٥٠).

وبأن الله يباهي بأهل عرفات الملائكة، ولا يباهي إلا بالأفضل والله تعالى أعلم.

وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع بأن الملائكة خير منهم؛ لأن طريق ذلك خبر الله، وخبر رسول الله ﷺ، أو إجماع الأمة.

وليس هنا شيء من ذلك خلافاً للقدريّة والقاضي أبي بكر، حيث قالوا: الملائكة أفضل. قال: وأما من قال من أصحابنا والشيعة: إن الأنبياء أفضل، لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، إلى آخره.

(٤٤٩) صحيح البخاري (٢٦٩٤/٦) (٦٩٧٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤٥٠) أخرجه أبو داود (٢٤١/٢) (٣٦٤١)، والترمذي (٤٨/٥) (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣).

(٨١/١) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه

ثم رد هذا الاستدلال .

وقد سقنا هذا البحث لبيان الخلاف في هذه المسألة المشتمل عليها لفظ البرية، وأعتقد أن المفاضلة جزئية لا كلية، وذلك أن جنس البشر خلاف جنس الملائكة، والملائكة فيهم النص بأنهم ﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾، والبشر فيهم النص ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، والفرق بينهما، كالفرق بين الاسم والفعل في الدلالة.

ففي الملائكة بالاسم: مكرمون، وهو يدل على الدوام والثبوت، وفي بني آدم كرمنا، وهو يدل على التجدد والحدوث.

وهذا هو الواقع، فالتكريم ثابت ولازم ودائم للملائكة بخلافه في بني آدم إذ فيهم وفيهم، ولا يبعد أن يقال: إن التفضيل في الأعمال من حيث صدورها من بني آدم ومن الملائكة، إذ الملائكة تصدر عنهم أعمال الخير جبلة أو بدون نوازع شر، بخلاف بني آدم، وإن أعمال الخير تصدر عنها بمجهود مزدوج، حيث ركبت فيهم النفس اللوامة والأمارة بالسوء. ونحو ذلك من الجانب الحيواني.

وازدواجية المجهود، هو أنه ينازع عوامل الشر حتى يتغلب عليها، ويبذل الجهد في فعل الخير، فهو يجاهد للتخليص من نوازع الشر، هو يجاهد للقيام بفعل الخير، وهذا مجهود يقتضي التفضيل على المجهود من جانب واحد.

وقد جاء في السنة ما يشهد لذلك، لما ذكر ﷺ لأصحابه «أن يأتي بعدهم من أن العامل منهم له أجر خمسين، فقالوا: خمسين منا أو منهم يا رسول الله قال: بل خمسين منكم، لأنكم تجدون أعواناً على الخير وهم لا يجدون» (٤٥١).

وحديث «سبق درهم مائة ألف درهم»^(٤٥٢) وبين عليه السلام، أن الدرهم سبق الأضعاف المضاعفة، لأنه ثاني اثنين فقط، والمائة ألف جزء من مجموع كثير.

فالنفس التي تجود بنصف ما تملك، ولا يتبقى لها إلا درهم، خير بكثير ممن تنفق جزءاً ضئيلاً مما تملك ويتبقى لها المال الكثير، فكانت عوامل التصديق ودوافعه مختلفة منزلة في النفس متضادة. فالدرهم في ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى، لم تتفاوت الماهية ولا الجنس، ولكن تفاوتت الدوافع والعوامل لإنفاقه، ولعل المفاضلة المقصودة تكون من هذا القبيل أولى. والله تعالى أعلم^(٤٥٣).

فصل بعض أحكام الجن

هل إبليس ملك في الأصل أم لا؟ وبيان ذريته، وكيف تناسله.

[وقوله في هذه الآية الكريمة، ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في الأصول في «مسلك النص» وفي «مسلك الإيماء والتنبيه»: أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل، كقولهم: سرق فقطعت يده، أي لأجل سرقة. وسها فسجد، أي لأجل سهوه، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ أي لعله سرقتهما. وكذلك قوله هنا ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ

= وابن ماجه (١٣٣٠/٢) (٤٠١٤)، من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مطولاً به، والحديث ضعفه

الشيخ الألباني رحمه الله .

(٤٥٢) أخرجه النسائي (٥٩/٥) (٢٥٢٧، ٢٥٢٨)، وأحمد (٣٧٩/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،

والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله .

(٤٥٣) (٤١٧/٩ : ٤٢١، البيهقي / ٧ .

فَفَسَقَ ﴿٤٠٠﴾ أي لعله كينونته من الجن؛ لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة، لأنهم امتثلوا الأمر وعصا هو؛ ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة ذهبت جماعة من العلماء إلى أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجن، وأنه كان يتعبد معهم، فأطلق عليهم اسمهم لأنه تبع لهم، كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها. والخلاف في إبليس هل هو ملك في الأصل وقد مسخه الله شيطاناً، أو ليس في الأصل بملك، وإنما شمله لفظ الملائكة لدخوله فيهم وتعبده معهم مشهور عند أهل العلم.

وحجة من قال: إن أصله ليس من الملائكة أمران:

أحدهما: عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس، كما قال تعالى عنهم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْقُونَهُ إِلَّا أَلْقَالٌ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ (٢٧).

والثاني: أن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجن، والجن غير الملائكة. قالوا: وهو نص قرآني في محل النزاع.

واحتج من قال: إنه ملك في الأصل بما تكرر في الآيات القرآنية من قوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ ﴿٣١﴾ قالوا: بإخراجه بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم. وقال بعضهم:

والظواهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع.

قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ لأن الجن قبيلة من الملائكة، خلقوا من بين الملائكة من نار السموم كما روي عن ابن عباس^(٤٥٤). والعرب تعرف في لغتها إطلاق الجن على الملائكة. ومنه

(٤٥٤) رواه الطبري في «تفسيره» (٥١٣/٧) بسند فيه بشر بن عمار، قال عنه ابن حجر في =

قول الأعشى في سليمان بن داود:

وسخر من جن الملائك تسعة قياماً لديه يعملون بلا أجر
قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ
الْجَنَّةِ نَسْبًا﴾ عند من يقول: بأن المراد بذلك قولهم: الملائكة بنات الله.
سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علواً كبيراً! وممن جزم
بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه الآية الكريمة: الحسن
البصري، وقصره الزمخشري في تفسيره.

وقال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو قول
الجمهور: ابن عباس، وابن مسعود، وابن جريج، وابن المسيب، وقتادة
وغيرهم. وهو اختيار الشيخ أبي الحسن، ورجحه الطبري، وهو ظاهر قوله
﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ اه وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس
وغيره: من أنه كان من أشرف الملائكة، ومن خزان الجنة، وأنه كان يدبر
أمر السماء الدنيا، وأنه كان اسمه عزازيل كله من الإسرائيليات التي لا
معول عليها.

وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غير ملك؛ لأن قوله
تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ﴾، وهو أظهر شيء في الموضوع
من نصوص الوحي. والعلم عند الله تعالى...

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَذُرِّيَّتَهُ﴾ دليل على أن للشيطان ذرية،
فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة كما ترى. وكل ما
ناقض صريح القرآن فهو باطل بلا شك ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن
تزويج أو غيره. لا دليل عليها من نص صريح، والعلماء مختلفون فيها.
وقال الشعبي: سألتني الرجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم

أشهدها ثم ذكرت قوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾^(٤٥٥) فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وما فهمه الشعبي من هذه الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة. وقال مجاهد: إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات: قال: فهذا أصل ذريته. وقال بعض أهل العلم: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرًا، وفي اليسرى فرجًا، فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات، يخرج من كل بيضة سبعون شيطانًا وشيطانة. ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا معول عليها لعدم اعتضاها بدليل من كتاب أو سنة. فقد دلت الآية الكريمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح، ومثله لا يعرف بالرأي. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميري في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر البرقاني: أنه خرج في كتابه مسندًا عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ، من رواية عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ»^(٤٥٥) وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه.

قال مقيده عفا الله عنه: هذا الحديث إنما يدل على أنه يبيض ويفرخ، ولكن لا دلالة فيه على ذلك. هل هي من أنثى هي زوجة له، أو من غير ذلك، مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا تخلو من احتمال؛ لأنه يكثر

(٤٥٥) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني (٢٤٨/٦) (٦١١٨)، والبيهقي في الشعب (٣٧٩/٧)

(١٠٦٥٥)، ورواه مسلم في صحيحه عن سلمان بلفظ: قال رسول الله ﷺ: «لا تكن أول

من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة - أو قال مريض - الشيطان وبها

رايته.

في كلام العرب إطلاق باض وفرخ على سبيل المثل . فيحتمل معنى باض وفرخ على سبيل المثل ؛ فيحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل ، لأن الأمثال لا تغير ألفاظها^(٤٥٦) .

وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده ووظائفهم التي قلدهم إياها ؛ كقوله : زلنور صاحب الأسواق . وتبر صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك ، والأعور صاحب أبواب الزنى ، ومسوط صاحب الأخبار يلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلاً ، وداسم هو الشيطان الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره ما لم يرفع من المتاع وما لم يحسن موضعه يثير شره على أهله ، وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه ، والولهان صاحب المزامير وبه كان يكنى إبليس ، إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم كله لا معلو عليه ؛ إلا ما ثبت منه عن النبي ﷺ ، ومما ثبت عنه ﷺ من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه^(٤٥٧) : حدثنا يحيى بن خلف الباهلي ، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء : أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليا ! فقال رسول الله ﷺ «ذاك شيطان يقال له خرب ، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ، واتفل عن يسارك ثلاثاً» قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني .

وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على البحر ، ويبعث سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة كل ذلك معروف

(٤٥٦) ويشهد لهذا الوجه رواية مسلم السابقة .

(٤٥٧) صحيح مسلم (٤/١٧٢٨) (٢٢٠٣) .

ثابت في الصحيح^(٤٥٨). والعلم عند الله تعالى^(٤٥٩).

الجن مكلفون، وبيان أن مؤمنهم في الجنة، وكفارهم في النار.

[قوله تعالى: ﴿يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (٢١)]. منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي الله محمداً ﷺ وآمن به، وبما جاء به، من الحق غفر الله له ذنوبه. وأجاره من العذاب الأليم، ومفهومها، أعني مفهوم مخالفتها، والمعروف بدليل الخطاب، أن من لم يجب داعي الله من الجن، ولم يؤمن به لم يغفر له، ولم يجره، من عذاب أليم، بل يعذبه ويدخله النار، وهذا المفهوم جاء مصرحاً به مبيناً في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾. وقوله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾. وقوله تعالى: ﴿فَكُبِّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) إلى غير ذلك من الآيات.

أما دخول المؤمنين، المجيبين داعي الله من الجن، الجنة فلم تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفي، وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، وهي قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (٤٦) فَيَأْتِيءُ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣) وبه تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قائلين إنه يفهم من هذه الآية، من أن المؤمنين من الجن

(٤٥٨) صحيح مسلم (٤/٢١٦٧) (٢٨١٣).

(٤٥٩) (٤/١٣١: ١٣٥، الكهف/ ٥٠).

لا يدخلون الجنة، وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعي الله، هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط، كما هو نص الآية، كله خلاف التحقيق.

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الآية، من سورة الأحقاف فقلنا فيه ما نصه: هذه الآية، يفهم من ظاهرها، أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه، وإجارته من عذاب أليم، لا دخوله الجنة.

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بظاهر هذه الآية، فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، مع أنه جاء في آية أخرى، ما يدل على أن مؤمنهم في الجنة وهي قوله تعالى ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ﴾ (٤٦)، لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس، بقوله ﴿فِي أَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ۖ﴾ (١٣).

ويستأنس لهذا بقوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ فإنه يشير إلى أن في الجنة جنًا يطمثون النساء كالإنس.

والجواب عن هذا، أن آية الأحقاف، نص فيها على الغفران، والإجارة من العذاب، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة، بنفي ولا إثبات، وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ﴾ (٤٦).

وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله: ﴿وَلَمَنْ خَافَ﴾، يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك الجن والإنس معًا بقوله: ﴿فِي أَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ۖ﴾ (١٣).

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه، أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين، لأن إحداهما بينت ما لم تعرض له

الأخرى.

ولو سلمنا أن قوله: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم، وقوله: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿١٣﴾ يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق.

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول.

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعي وجدناه معدوماً من أصله للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث.

ولا يدخل هذا المفهوم المدعي في شيء من أقسام المفهومين.

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح.

وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة، فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح.

فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب، وليس داخلاً في واحد منهما.

فظهر عدم دخوله فيه أصلاً.

أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط، فلأن قوله: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب.

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر، لا بالجملة قبله، كما قيل به.

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور، فتقرير المعنى: ﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ إن تفعلوا ذلك يغفر لكم، فيتوهم في الآية مفهوم هذا

الشرط المقدر .

والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به، إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته، فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم، أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم، وهو كذلك.

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة، فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره.

كما لو قلت لشخص مثلاً: إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت. فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع، لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم.

وكذلك الغفران، والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به.

فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض، ثم بين في موضع آخر، وهذا لا إشكال فيه.

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب، فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه، أعني المسند إليه سواء كان لقباً أو كنية أو اسماً أو اسم جنس أو غير ذلك. وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة.

والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب، أن الغفران والإجارة من العذاب المدعي بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما، وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية سندان لا مسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يستند إلى الفعل إجماعاً ما لم يرد مجرد

لفظه على سبيل الحكاية .

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً إليه ، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره ، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة .

وأجيب من جهة الجمهور : بأن اللقب ذكر ليتمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم ، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه .

ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراد صفاتها فيقصد بعضها بالذكر دون بعض فيختص الحكم بالمذكور .

أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلاً وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية .

ولو حكمت مثلاً على الإنسان بأنه حيوان فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده لأن كل فرد منها حيوان بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد ، لأنه لو روعيت أفرادها لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلاً . والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابياً باتفاق العقلاء . وعامة النظر على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية .

وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد ألبتة ، وإنما يراعى فيه مطلق الماهية ولو سلمنا تسليمًا جدلياً أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم اللقب فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به وربما كان اعتباره

كفرا كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ فقال يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد ﷺ لم يكن رسول الله فهذا كفر بإجماع المسلمين.

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك، فقولك: جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو، وقولك: رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر واسم العين فلا يعتبر، لا يظهر.

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية. ولا يقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية ولا يقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به، إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة، كما علل به مفهوم الصفة لأن الجمهور يقولون: ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه.

وأشار صاحب «مراقي السعود» إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله:

أضعفها اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العرب وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون، على لسان نبينا ﷺ بدلالة الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، وهو صريح قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَكُبِّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾، وقوله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

وأن مؤمنهم اختلف في دخولهم الجنة ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين .
والظاهر دخولهم الجنة كما بينا، والعلم عند الله تعالى . ا هـ . منه بلفظه [٤٦٠] .

إذا كان الجن من نار فكيف تحرقه النار؟

قال صاحب التتمة رحمه الله : [وقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ ، وهي الشهب من النار ، والشهب النار ، كما في قوله : ﴿أَوْ ءَاتِيَكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ ، والرجوم والشهب هي التي ترمي بها الشياطين عند استراق السمع ، كما في قوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ .

وقوله : ﴿إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ ⑩ .

وهنا سؤال ، وهو إذا كان الجن من نار ، كما في قوله : ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ ⑪ ، فكيف تحرقه النار؟

فأجاب عنه الفخر الرازي بقوله : إن النار يكون بعضها أقوى من بعض ، فالأقوى يؤثر على الأضعف ، ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ والسعير : أشد النار .

ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض ، وهذا أمر ملموس ، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة من حديد أيضاً ، أقوى منها فتكسرها .

كما قيل : لا يقل الحديد إلا الحديد ، فلا يمنع كون أصله من نار ألا

يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من طين من حمأ مسنون، ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار، فقد يقضي عليه بضربة من قطعة من فخار. والعلم عند الله تعالى^(٤٦١).

- لا رسل من الجن.

[قوله تعالى: ﴿يَمَعَّشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَّا يَأْتِيَكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾. قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل، فيبلغونه إلى قومهم، ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾^(٢٩).]

وقال بعض العلماء: ﴿رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس: لأنه لا رسل من الجن، ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادًا بعضه، كقوله: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾، وقوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾، مع أن العاقر واحد منهم، كما بينه بقوله: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ﴾^(٢٩) [٤٦٢].

هل ينكح الإنس الجن، أو العكس، وحكمه؟

[في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتباضعها. حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك تزوج سعادة منهم، وكان يخبئوها عن سنا البرق لئلا تراه فتفتر. فلما كان في بعض الليالي لمع البرق

(٤٦١) ٨/ ٣٩٤، الملك / ٥.

(٤٦٢) ٢/ ١٨٨، الأنعام / ١٣٠.

وعايتته السعلاة، فقالت: عمروا ونفرت. فلم يرها أبدًا. ولذا قال علباء بن أرقم يهجو أولاد عمرو المذكور:

ألا لحى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لثام النات
ليسوا بأعفاف ولا أكيات

وقوله «الнат» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء. وكذلك قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيس، أبدلت فيه السين تاء أيضًا. وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان، إذا رأت لمعان البرق تشتاق إلى أوطانها. فزعم أنه يستر عنها البرق لئلا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته:

إذا لاح إيماض سترت وجوها كأي عمرو والمطي سعالى
والسعلاة: عجوز الجن. وقد روي من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «أحد أبوي بلقيس كان جنياً»^(٤٦٣) قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه في التفسير، وابن عساكر: وقال شارحه المناوي: في إسناده سعيد بن بشر قال في الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث، ثم ساق من مناكيره هذا الخبر. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. ووثقه النسائي. انتهى. وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنياً» قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. وجاء في آثار: أن الجني الأم، وذلك أن أباهما ملك اليمن خرج ليصيد فعطش، فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاها، فقال: يا حسنة اسقي عمك، فخرجت كأنها شمس بيدها كأس

(٤٦٣) والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة (١٨١٨).

من ياقوت، فخطبها من أبيها، فذكر أنه جني، وزوجها منه بشرط أنه إن سألتها عن شيء عملته فهو طلاقها، فأتت منه بولد ذكر، ولم يذكر قبل ذلك، فذبحته فكرب لذلك، وخاف أن يسألها فتبين منه، ثم أتت ببلقيس فأظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألها، فقالت: هذا جزائي منك! باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك أن أبي يسترق السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك، ثم استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنها، ويصفون ملكها، وهذا فراق بيني وبينك، فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن عساكر عن يحيى الغساني اه من شرح المناوي للجامع الصغير.

وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو السرح بن الهداهد بن شراحيل، ملكاً عظيم الشأن، وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفاً لي، وأبى أن يتزوج منهم، فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن؛ فولدت له بلقمة وهي بلقيس، ولم يكن له ولد غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ﷺ: «كان أحد أبوي بلقيس جنياً»^(٤٦٤) إلى أن قال: ويقال إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان وزيراً لملك عات، يغتصب نساء الرعية، وكان الوزير غيوراً فلم يتزوج، فصحب مرة في الطريق رجلاً لا يعرفه فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبداً، فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن، فقال: لئن تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبداً، قال: بل يغتصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر علينا، فتزوج ابنته فولدت له بلقيس إلى غير ذلك من الروايات.

وقال القرطبي أيضاً: وروى وهيب بن جرير بن حازم، عن الخليل بن أحمد، عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم بلقيس من الجن، يقال لها:

(٤٦٤) سبق تخريجه آنفاً .

بلعمة بنت شيصان.

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوي بلقيس جنياً ضعيف، وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت.

مسألة:

اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن. فمنعها جماعة من أهل العلم، وأباحها بعضهم.

قال المناوي «في شرح الجامع الصغير»: ففي الفتاوى السراجية للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء. لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اهـ.

وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول. لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين. إذ الآدمي جسماني، والجنى روحاني. وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهـ.

وقال ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً. فإن صح نقلاً فيها ونعمت.

قال مقيده عفا الله عنه: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه ﷺ نصاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه. فقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾. ممثلاً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. فقوله: ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم. ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق الامتنان تعم» فقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم، وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا، أي من نوعنا وشكلنا. مع أن قوماً من أهل الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم»، والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم، وعليه درج في مراقبي السعود حيث قال في تعدادها للمسائل التي عدم العموم فيها أصح:

منه منكر الجموع عرفاً وكان والذي عليه انعطفاً
أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن النكرة في سياق الامتنان تعم»، كقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ أي فكل ماء نازل من السماء طهور، وكذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي، كقوله: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾، وقوله: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَطْعَمِنْهُمْ إِيثْمًا﴾. ويستأنس لهذا بقوله: ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ (١٦٦) فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم، وتعيده إلى غيره يستوجب الملام، وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواط؛ لأن أول الكلام ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ فإنه وبخهم على أمرين:

أحدهما: إتيان الذكور.

والثاني: ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم.

وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم، هو الكائن

من أنفسهم. أي من نوعهم وشكلهم. كقوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾، وقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾، فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجًا من غير أنفسهم. والعلم عند الله تعالى [٤٦٥].

الإيمان بالكتب

الإيمان بالكتب كلها.

[قوله تعالى: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ يعني: وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى: ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾، وقوله: ﴿كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِيهِ وَكُتُبِهِ﴾] [٤٦٦].

صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام.

[قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا فِي الْبُرْهَانِ﴾ لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، ولكنه يبين في سورة «الأعلى» أنه صحف وأن من جملة ما في تلك الصحف: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ﴾ [١٧] وذلك في قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۖ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۖ﴾ [١٨].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى﴾ لم يبين هنا ما أوتيهم موسى وعيسى، ولكنه يبينه في مواضع أخر. فذكر أن ما أوتيهم موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۖ﴾ [١٩]، وذلك كقوله: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ وهو التوراة بالإجماع. وذكر أن ما أوتيهم عيسى هو الإنجيل كما في قوله: ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

(٤٦٥) ٣/ ٢٩٠: ٢٩٢، النحل / ٢٧ .

(٤٦٦) ١/ ٢٥١، آل عمران / ١١٩، وانظر أيضًا (٣١/ ٥) (الحج / ٥) .

وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ ﴿٤٦٧﴾ .

وقال أيضاً: [قوله تعالى: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٥٢)] الظاهر في معناه: أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيته موسى، وأما عطف على نفسه؛ تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين:

أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبيينا الصلاة والسلام.

والثاني: أنه فرقان أي فارق بين الحق والباطل، فعطف الفرقان على الكتاب، مع أنه هو نفسه نظراً لتغاير الصفتين، كقول الشاعر:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم
ثم قال: والدليل من القراءان على أن الفرقان هو ما أوتيته موسى، قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾ (٤٦٨).

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [وجاء عند القرطبي: أن صحف إبراهيم كانت أمثالا، وصحف موسى كانت مواعظ، وذكر نماذج لها.

وعند الفخر الرازي من رواية أبي ذر رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله ﷺ كم أنزل الله من كتاب؟ فقال: «مائة وأربعة كتب على آدم عشر صحف، وعلى شيث خمسين صحيفة: وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» (٤٦٩).

(٤٦٧) ٧٤/١، البقرة / ١٣٦ .

(٤٦٨) ٦٦/١، البقرة / ٣٣ .

(٤٦٩) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٦/٢) (٣٦١)، وأبو نعيم في الحلية (١٦٦/١) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن

وفي هذا نص على أن في القرآن مما في الصحف الأولى، وقد جاء ما يدل أن معان أخرى كذلك في صحف إبراهيم وموسى كما في سورة النجم في قوله: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ إِلَّا نَزَّرُ وَزْرَةً وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾﴾.

وهذا يؤيد أنها أكثرها أمثالا ومواعظ، كما يؤكد ترابط الكتب السماوية [٤٧٠].

الكتاب الذي أخذه يحيى عليه السلام بقوة هو: التوراة. [اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له ﴿يَخِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ ووصفه بقوله ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ﴾ إلى قوله ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾. فقوله ﴿يَخِي خُذِ الْكِتَابَ﴾ مقول قول محذوف. أي وقلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والكتاب: التوراة. أي خذ التوراة بقوة. أي بجد واجتهاد، وذلك بتفهم المعنى أولاً حتى يفهمه على الوجه الصحيح، ثم يعمل به من جميع الجهات، فيعتقد عقائده، ويحل حلاله، ويحرم حرامه، ويتأدب بأدابه، ويتعظ بمواعظه، إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة. وحكى غير واحد عليه الإجماع.

وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى، وقيل: هو اسم جنس يشمل الكتب المقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول الجمهور: إنه التوراة

= أبي ذر مطولاً، الحديث وإسناده ضعيف جداً لإبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال عنه أبو حاتم، وأبو زرعة: كذاب، وقال عنه الذهبي: متروك. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (٣٦١/٦ ٣٦٤) ذكر له متابعات عند أبي نعيم ولم يسق لفظها، ومال إلى تقوية الحديث بطوله.

كما قدمنا^(٤٧١).

معنى تنزيل القرآن على قلب النبي ﷺ.

[قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القراءان في قلب النبي ﷺ من غير سماع قراءة ونظيرها في ذلك قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ﴾. ولكنه يتن في مواضع أخر أن معنى ذلك أن الملك يقرؤه عليه حتى يسمعه منه، فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه وذلك هو معنى تنزيله على قلبه. وذلك كما في قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ تُرَّأَنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(٤٧٢).

الإيمان بالرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام -

وجوب الإيمان بجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -.

[قوله تعالى: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ﴾ لم يبين هنا هذا الذي أمر به أن يوصل، وقد أشار إلى أن منه الأرحام بقوله: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا أَرْحَامُكُمْ﴾.

وأشار في موضع آخر إلى أن منه الإيمان بجميع الرسل، فلا يجوز قطع بعضهم عن بعض في ذلك بأن يؤمن ببعضهم دون بعضهم الآخر. وذلك

(٤٧١) ٢٤٤/٤ ٢٤٥، مريم / ١٢ : ١٥ .

(٤٧٢) ٧١/١، البقرة/ ٩٧ .

في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٥٠ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ [٤٧٣].

تكذيب لرسول واحد تكذيب لجميع الرسل.

[قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في الجواب، أن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب نذيراً واحداً فقد كذب جميع النذر، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة، وهي مضمون لا إله إلا الله كما أوضحه تعالى بقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝٢٥﴾. وقوله تعالى: ﴿وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ۝٤٥﴾.

وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميع في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٥٠ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾، وأشار إلى ذلك في قوله: ﴿لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾.

وقوله ﴿لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ﴾.

وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل، وذلك في قوله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝١٥٠﴾ ثم بين أن تكذبيهم للمرسلين إنما وقع بتكذبيهم نوحاً وحده، حيث فرد ذلك بقوله:

﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنَقُونَ ﴿١٦١﴾﴾ إلى قوله ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١٦٢﴾﴾ وقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٣﴾﴾، ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحده، حيث فرد به بقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنَقُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه، ولوط وقومه، وشعيب وأصحاب الأيكة، كما هو معلوم، وهو واضح لا خفاء فيه، ويزيده إيضاحاً قوله ﷺ «إنا معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد»^(٤٧٤) يعني أنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت شرائعهم في بعض الفروع^(٤٧٥).

لا طريق لمعرفة أوامر الله ونواهيه إلا عن طريق الوحي.

[لا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه، وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي؛ فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل، وما جاؤوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته.

والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٤٧٦).

دعاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مستجاب.

نقل العلامة الشنقيطي رحمه الله عن المجد في المنتقى قوله: [وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله

(٤٧٤) أخرجه البخاري (١٢٧٠/٣) (٣٢٥٩)، ومسلم (١٨٣٧/٤) (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤٧٥) (٧٢٧/٧) ٧٢٨، القمر / ٤١ ٤٢، وانظر أيضاً: ٧٤ / ١، البقرة / ١٣٦.

(٤٧٦) (٤/١٧٤)، الكهف / ٦٥، وانظر (٦٧٦/٧) (الذاريات/٥٦).

من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً» رواه مسلم ^(٤٧٧) [٤٧٨].

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ٤]: إن في هذه السورة دليلاً على أن دعوة الأنبياء مستجابة، لأن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لأهل الحرام بقوله: ﴿فَأَجْعَلْ أَفْعَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ﴾.

وقال أيضاً: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ﴾، فأطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف، وبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ^(٤٧٩).

ميراث الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

[قوله تعالى عن زكريا: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ ٥] يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ط وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٦ .

معنى قوله: ﴿خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾ أي خفت أقاربي وبني عمي وعصبتي: أن يضيعوا الدين بعدي، ولا يقوموا لله بدينه حق القيام، فارزقني ولداً يقوم بعدي بالدين حق القيام. وبهذا التفسير تعلم أن معنى قومه «يرثني» أنه يرث وعلم ونبوة، ودعوة إلى الله والقيام بدينه، لا يرث مال، ويدل لذلك أمران:

أحدهما: قوله ﴿وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ط﴾ ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا

(٤٧٧) صحيح مسلم (١/١٨٩) (١٩٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤٧٨) (٤/٣٤٤ ٣٤٥، مريم / ٥٩ ٦٠).

(٤٧٩) (٩/٥٣٩ ٥٤٠، قريش / ٤).

من زمان، فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين.

والأمر الثاني: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم والدين، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عنه ﷺ أنه قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة»^(٤٨٠)، ومن ذلك أيضاً ما رواه الشيخان أيضاً عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير وسعد، وعلي، والعباس، رضي الله عنهم: «أنشدكم الله الذي يأذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»، قالوا: نعم»^(٤٨١). ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي ﷺ حين توفي أردن أن يبعث عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن. فقالت عائشة: أليس قال النبي ﷺ: «ما تركنا صدقة»^(٤٨٢). ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة»^(٤٨٣) وفي لفظ عند أحمد: «لا تقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً»^(٤٨٤). ومن ذلك أيضاً ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة: أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي، قالت: فما لنا لا نرث النبي ﷺ؟ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن النبي لا يورث» ولكن أعول من كان رسول الله

(٤٨٠) أخرجه البخاري (١١٢٦/٣) (٢٩٢٦)، ومسلم (١٣٨٠/٣) (١٧٥٩).

(٤٨١) أخرجه البخاري (٢٠٤٨/٥) (٥٠٤٣)، ومسلم (١٣٧٦/٣) (١٧٥٧).

(٤٨٢) أخرجه البخاري (٢٤٧٥/٦) (٦٣٤٩)، ومسلم (١٣٧٩/٣) (١٧٥٨).

(٤٨٣) أخرجه البخاري (١٠٢٠/٣) (٢٦٢٤)، ومسلم (١٣٨٢/٣) (١٧٦٠).

(٤٨٤) أخرجه أحمد (٢٤٢/٢).

ﷺ يعوله، وأنفق على من كان رسول الله ﷺ ينفق^(٤٨٥).

فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم المال بل العلم والدين. فإن قيل: هذا مختص به ﷺ. لأن قوله «لا نورث» يعني به نفسه. كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح المشار إليه عنه آنفاً: أنشدكم بالله الذي يأذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله ﷺ نفسه، فقال الرهط: قد قال ذلك الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال: إن مراد النبي ﷺ بقوله «لا نورث» نفسه، وصدقه الجماعة المذكورون في ذلك، وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث عن زكريا في الآية التي نحن بصدددها هو المال؟ فالجواب من أوجه:

الأول: أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياء، فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة. وقول عمر لا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول.

الوجه الثاني: أن قول عمر «يريد ﷺ نفسه» لا ينافي شمول الحكم لغيره من الأنبياء، لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو ﷺ يعني نفسه فإنه لا يورث، ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره، وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضاً.

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحاً في عموم عدم الإرث المال في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفاً من ذلك هنا إن شاء الله تعالى.

(٤٨٥) أخرجه الترمذي (١٥٧/٤) (١٦٠٨)، وقال حسن غريب، وأحمد (١٠/١)، ولم يذكر أحمد أبا هريرة في إسناده، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله.

قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»^(٤٨٦) فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ «إنا معاشر الأنبياء لا نورث»^(٤٨٧) الحديث وأخرجه عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة عنه، وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة، وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه. وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. وأخرجه الطبراني في الأوسط^(٤٨٨) بنحو اللفظ المذكور. وأخرجه الدارقطني في العلل^(٤٨٩) من رواية أم هانئ عن فاطمة رضي الله عنها، عن أبي بكر الصديق بلفظ «إن الأنبياء لا يورثون» انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر، وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها التصريح بعموم الأنبياء، وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» هذه الروايات التي أشار لها يشد بعضها.

وقد تقرر في الأصول أن البيان يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضحاً في ترجمة هذا الكتاب المبارك، وعليه فهذه الأحاديث التي ذكرنا تبين أن المقصود من قوله في الحديث المتفق عليه «لا نورث» أنه يعني نفسه. كما قال عمر وجميع الأنبياء كما دلت عليه الروايات

(٤٨٦) أخرجه الربيع في مسنده (ص/ ٢٦١) (٩٦٩)، بسند فيه أبو عبيدة، وهو مسلم بن أبي كريمة، قال عنه أبو حاتم: مجهول.

(٤٨٧) أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٣)، وصحح إسناده الأرناؤوط.

(٤٨٨) (٢٦/٥) (٤٥٧٨).

(٤٨٩) (٢٣١/١) (٢٢٢).

المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في مراقي السعود في تعريف البيان وما به البيان:

تصيير مشكل من الجلي وهو واجب على السَّبي إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العما وبهذا الذي قررنا تعلم: أن قوله هنا: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ يعني وراثته العلم والدين لا المال. وكذلك قوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾. فتلك الوراثة أيضًا وراثته علم ودين، والوراثة قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثته العلم والدين، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾، وقوله: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْهُ مُرِيبٍ﴾، وقوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾، إلى غير ذلك من الآيات.

ومن السنة الواردة في ذلك ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء»^(٤٩٠) وهو في المسند والسنن قال صاحب «تميز الطيب من الخبيث، فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث»: رواه أحمد أبو داود والترمذي وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما انتهى منه بلفظه. وقال صاحب «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»: «العلماء ورثة الأنبياء» رواه أحمد والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن

(٤٩٠) أخرجه أبو داود (٣٤١/٢) (٣٦٤١)، والترمذي (٤٨/٥) (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٨١/١)

(٢٢٣)، وأحمد (١٩٦/٥)، وابن حبان (٢٨٩/١) (؟؟؟)، والحديث صححه الشيخ

الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم..» الحديث، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم لاضطراب سنده لكن له شواهد. ولذا قال الحافظ: له طرق يعرف بها أن الحديث أصلاً، ورواه الديلمي عن البراء بن عازب بلفظ الترجمة اه محل الغرض منه.

والظاهر صلاحية هذا الحديث للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض. فإذا علمت ما ذكرنا من دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الآية وراثة علم ودين لا وراثة مال فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: هو ما ذكرنا.

والثاني: أنها وراثة مال.

والثالث: أنها وبالنسبة لآل يعقوب في قوله «ويرث من آل يعقوب» وراثة علم ودين، وهذا اختيار ابن جرير الطبري.

وقد ذكر من قال: إن وراثته لذكريا وراثة مال حديثاً عن النبي ﷺ في ذلك أنه قال: «رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته»^(٤٩١) أي ما يضره إرث ورثته لماله. ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النبي ﷺ.

والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها وراثة علم ودين؛ للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك.

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجه، قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾: وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاً فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده؛ ليسوسهم بنبوته بما يوحى إليه فأجيب في ذلك؛ لا أنه خشي من

(٤٩١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤٨/١٦) من حديث قتادة مرفوعاً به، وهو مرسل.

وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة، وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، وأن يأنف من وراثته عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم وهذا وجه.

الثاني: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجارًا يأكل من كسب يديه. ومثل هذا لا يجمع مألًا، ولا سيما الأنبياء، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا.

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح «نحن معشر الأنبياء لا نورث»^(٤٩٢) وعلى هذا فتعين حمل قوله ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي﴾ على ميراث النبوة؛ ولهذا قال ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ كقوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين اخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه، فلو لا أنها وراثته خاصة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن معشر الأنبياء لا نورث. ما تركنا فهو صدقة» اهـ محل الغرض من كلام ابن كثير، ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الذي أشرنا له «يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة ماله» الحديث. ثم قال في أسانيده: وهذه مراسلات لا تعارض الصحاح. واعلم أن لفظ «نحن معشر الأنبياء» ولفظ «إنا معشر الأنبياء» مؤداهما واحد، إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت لفظة «نحن» التي هي المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة للنصب، والجملة هي هي إلا أنها في أحد اللفظين أكدت. «إن» كما لا يخفى^(٤٩٣).

(٤٩٢) سبق تخريج هذه الروايات، ولم أقف على هذا الحديث عند الترمذي.

(٤٩٣) ٢٢٣/٤ : ٢٢٨، مريم / ٥.

غلبة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومعناها.

[قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ﴾، هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتل بالبناء للمفعول يحتمل نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ريشون وعليه فليس في قتل ضمير أصلاً، ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميراً عائداً إلى النبي، وعليه فمعه خبر مقدم وريشون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجملة حالية والرباط الضمير، وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلمًا، وهذا هو أجود الأعراب المذكورة في الآية على هذا القول، وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالاً. والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب، كما صرح تعالى بذلك في قوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾، وقال قبل هذا: ﴿أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾، وقال بعده: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ﴾، وقوله: ﴿الْمَ ۖ غُلِبَتِ الرُّومُ ۚ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۚ فِي بَضِيعِ سِنِينَ ۚ﴾، وقوله: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾، وقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ﴾، إلى غير ذلك من الآيات.

وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله: ﴿وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ﴾، فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعاً على النبي المقاتل؛ لأن الله كتب وقضى له في أزاله أنه

غالب، وصرّح بأن المقتول غير غالب.

وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين، غلبة بالحجة والبيان، وهي ثابتة لجميعهم، وغلبة بالسيف والسنان، وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى، بأنه كتب إن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف.

كما بيّننا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل أيضاً لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾، وفي قوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢)، أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي يّين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر؛ لأنها نصر خاص، والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص.

وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه الله ومن تبعه في تفسير قوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ﴾، من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وأن نصره المنصوص في الآية، حيثئذ يحمل على أحد أمرين: أحدهما: أن الله ينصره بعد الموت، بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه، كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكرياء وشعيا من تسليط بختنصر عليهم، ونحو ذلك.

الثاني: حمل الرسل في قوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾، على خصوص نبينا ﷺ وحده، أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين:

أحدهما: أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب، ولا سنة ولا إجماع، والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو

المنصور بعيد جدًا، غير معروف في لسان العرب، فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر، وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده ﷺ فهو بعيد جدًا أيضًا، والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة، لا نزاع فيها.

الثاني: أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المظلوم، بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾، وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر عليك أن الله جعل المقتول قسمًا مقابلًا للغالب في قوله: ﴿وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ﴾، وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣٤)، ولا شك أن قوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾، من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبًا نفيًا باتًا بقوله: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾، وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ﴾، أن بعض الناس قال: أئظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم، وفارس، كما غلبوا العرب زاعمًا أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي ﷺ لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية، وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان؛ لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها، ويدل له قوله قبله: ﴿أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾، وقوله بعده: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب، أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة، فيشهد للبيان الذي بينا به، أن نائب الفاعل ربيون، وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشديد؛ لأن التكثير المدلول عليه

بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على الربيين .

ولهذه القراءة رجح الزمخشري، والبيضاوي، وابن جني؛ أن نائب الفاعل ربيون، ومال إلى ذلك الألوسي في «تفسيره» مبيناً أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي؛ لأن: ﴿وَكَايْن﴾ إخبار بعدد كثير أي: كثير من أفراد النبي قتل خلاف الظاهر، وهو كما قال، فإن قيل: قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين، وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون، والمقتول غير غالب، ونحن نقول دل القرآن في آيات أخر، على أن نائب الفاعل ضمير النبي، لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: ﴿فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾، وقوله: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِلَٰذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ﴾، فما وجه ترجيح ما استدلتكم به على أن النائب ربيون، على ما استدللنا به على أن النائب ضمير النبي فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن ما استدللنا به أخص مما استدلتكم به، والأخص مقدم على الأعم، ولا يتعارض عام وخاص، كما تقرر في الأصول، وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء، فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقاً لرَبِّنا في قوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾، سواء أكانت تلك المغالبة في الحجّة والبيان، أم بالسيف والسنان، ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل، لم تدلّ على أنه في خصوص جهاد، بل ظاهرها أنه في غير جهاد، كما يوضحه.

الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم، في غير جهاد، ومقاتله إلا موضع النزاع وحده.

الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون، تتفق عليه آيات القرآن اتفاقاً واضحاً، لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغاته، ولم تتصادم منه آيتان، حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد، فقتله إذن لا إشكال فيه، ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لأن الله حكم للرسول بالغلبة، والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة، وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أمر بها في شيء لغلب فيه، ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيراً من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب، كما تدل عليه صيغة ﴿وَكَايْنِ﴾ المميزة بقوله: ﴿مِنْ نَّبِيِّ﴾، وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن، وعرفت أنه تعالى، بين أن المقتول غير الغالب، كما تقدم، وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضاً، ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضاً، فاتضح أن القرآن دلّ دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ربيون، وأنه لم يقتل رسول في جهاد، كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير، والزجاج، والفراء، وغير واحد، وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن، لا بأقوال العلماء، ولذا لم ننقل أقوال من رجع ما ذكرنا.

وما رجع به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب النزول يدل على ذلك؛ لأن سبب نزولها أن الصائح صاح قتل محمد ﷺ وأن قوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾، يدل على ذلك وأن قوله: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، يدل على أن الربيين لم يقتلوا؛ لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ﴾، فهو كلام كله ساقط وترجيحات لا معول عليها فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي

تعيين ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور قاتل بصيغة الماضي من المفاعلة جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كما ترى والترجيح بقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾، ظاهر السقوط؛ لأنهما معلقان بأداة الشرط والمعلق بها لا بدل على وقوع نسبة أصلاً لا إيجاباً، لا سلباً حتى يرجح بها غيرها.

وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبههم ﷺ في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت والترجيح بقوله: ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾، سقوطه كالشمس في رابعة النهار وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾، كل الأفعال من القتل لا من القتال وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها: فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهم، أفقولون هذا لا يصح؛ لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله، بل المعنى قتلوا بعضكم وهو معنى مشهور في اللغة العربية يقولون: قتلونا وقتلناهم، يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى، وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»، والعلم عند الله تعالى^(٤٩٤).

عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -

[قوله تعالى في هذه الآية - أي قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ - : ﴿وَعَصَى آدَمُ﴾ يدل على أن معنى ﴿فَغَوَى﴾ ضلٌّ عن طريق الصواب كما ذكرنا، وقد قدمنا أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، وعصمة الأنبياء صلوات الله

(٤٩٤) ٢٥٤ / ١ : ٢٥٩، آل عمران / ١٤٦، وانظر أيضاً (١٨ / ١ : ٢٠) (المقدمة)، (٦٩٧ / ٦)

(الصافات / ١٧١ : ١٧٣)، (٧ / ٨٢٣، ٨٢٤) (المجادلة / ٢١).

وسلامه عليهم مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلاف معروف، وسنذكر هنا طرفاً من كلام أهل الأصول في ذلك.

قال ابن الحاجب في مختصره في الأصول: مسألة الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء مَعْصِيَةٌ. وخالف الروافض، وخالف المعتزلة إلا في الصغائر، ومعتمدتهم التقيح العقلي، والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق، وجوّزه القاضي غلطاً وقال: دلت على الصدق اعتقاداً، وأما غيره من المعاصي فالإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة، والأكثر على جواز غيرهما. اهـ منه بلفظه.

وحاصل كلامه: عصمتهم من الكبائر، ومن صغائر الخسيسة دون غيرها من الصغائر.

وقال العلامة العلوي الشنقيطي في (نشر البنود شرح مراقي السعود) في الكلام على قوله:

والأنبياء عُصِمُوا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكُّه بجائز بل ذاك لِلتشريع أو نية الزلفى من الرفيع ما نصّه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه، كدعوى الرسالة، وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق، وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهواً أو نسياناً منعه الأكثرون وما سوى الكذب في التبليغ، فإن كان كُفراً فقد أجمعت الأمة على عِصْمَتِهِمْ منه قبل النبوة وبعدها، وإن كان غيره فالجمهور على عِصْمَتِهِمْ مِنَ الكبائر عَمْدًا، ومخالف الجمهور الحشوية.

واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر مِنْهُمْ عَمْدًا العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل، وإن كان سهواً فالمختار العِصْمَةُ منها. وأما

الصغائر عمدًا أو سهوًا فقد جَوَزَها الجمهور عقلاً، لكنها لا تقع مِنْهُمْ غير صغائر الخِصَّة فلا لا يجوز وقوعها مِنْهُمْ لا عمدًا ولا سهوًا. انتهى منه. وحاصل كلامه: عصمتهم من الكذب فيما يُبَلِّغونه عن الله ومن الكُفر والكبائر وصغائر الخِصَّة، وأن الجمهور على جواز وقوع الصغائر الأخرى مِنْهُمْ عقلاً، غير أن ذلك لم يقع فعلاً.

وقال أبو حَيَّان في البحر في سورة «البقرة» وفي المنتخب للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسى ما ملخصه: مَنَعَتِ الأُمَّة وقوع الكفر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: وقد وقع مِنْهُمْ ذنوب والذنوب عندهم كُفْر. وأجاز الإمامية إظهار الكُفر مِنْهُمْ على سبيل التقية. واجتمعت الأمة على عِصْمَتِهِمْ مِنَ الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ، فلا يَجُوزُ عمدًا ولا سهوًا. وَمِنَ الناس من جَوَزَ ذلك سهوًا. وأجمعوا على امتناع خطئهم في الفتيا عمدًا، واختلفوا في السهو.

وأما أفعالهم فقالت الحشوية: يجوز وقوع الكبائر مِنْهُمْ على جهة العمد، وقال أكثر المعتزلة: بجواز الصغائر عمدًا إلا في القول كالكذب. وقال الجبائي: يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: يمتنعان عليهم إلا على جهة السهو والخطأ، وهُم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعًا عن أمتهم، وقالت الرافضة يمتنع ذلك على كل جهة.

واختلف في وقت العِصْمَةِ. فقالت الرافضة: مِنْ وَقْتِ مَوْلَدِهِمْ. وقال كثير من المعتزلة: مِنْ وَقْتِ النبوة، والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة ألبتة لا الكبيرة ولا الصغيرة، لأنهم لو صَدَرَ عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم شرفهم وذلك محال، ولئلا يكونوا غير مقبولي الشهادة، ولئلا يجب زجرهم وإيذاؤهم، ولئلا يُقْتَدَى بهم في ذلك. ولئلا يكونوا مُسْتَحِقِّينَ للعقاب، ولئلا يفعلوا ضِدَّ ما أُمِرُوا به لأنهم

مُضْطَفُونَ، ولأن إبليس استثناهم في الإغواء. انتهى ما لخصناه من «المنتخب»، والقول في الدلائل لهذه المذاهب. وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها مذكور في كتب أصول الدين. انتهى كلام أبي حيان.

وحاصل كلام الأصوليين في هذه المسألة: عَصَمَتَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وفي كل ما يتعلق بالتبليغ، ومن الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطيف حبة، وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير الصغائر الخسة منهم، ولكن جماعة كثيرة من متأخري الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلاً لم يقع فعلاً، وقالوا: إنما جاء في الكتاب والسنة من ذلك أن ما فعلوه بتأويل أو نسياناً أو سهواً، أو نحو ذلك.

قال مقيده عفا الله وغفر له: الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية، ومناصبهم السامية، ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة، والإخلاص، وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى درجاتهم فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئاً من ذلك، ومما يوضح هذا قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝ ثُمَّ أَجْبَاهُ رَبُّهُ فَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۝﴾. فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغى بعد توبة الله عليه، واجتباؤه أي اصطفاؤه إياه، وهدايته له، ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب ذلك الزلة. والعلم عند الله تعالى^(٤٩٥).

الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم السلام وينهاهم ليشرع لأممهم.

[قوله تعالى: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾، قد بينا الحكم الذي دل عليه، في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قد أمر نبيه داود فيه، بالحكم بين الناس بالحق ونهاه فيه عن اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى، علة للضلال عن سبيل الله، لأن الفاء في قوله فيضلك عن سبيل الله تدل على العلية. وقد تقرر في الأصول، في مسلك الإيماء والتنبيه، أن الفاء من حروف التعليل كقوله: سهى فسجد، وسرق فقطعت يده، أو لعله السهو في الأول، ولعله السرقة في الثاني، وأتبع ذلك بالتهديد لمن اتبع الهوى، فأضله ربنا عن سبيل الله، في قوله تعالى بعده يليه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾.

ومعلوم أن نبي الله داود، لا يحكم بغير الحق، ولا يتبع الهوى، فيضله عن سبيل الله، ولكن الله تعالى، يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وينهاهم، ليشرع لأممهم.

ولذلك أمر نبينا ﷺ، بمثل ما أمر به داود، ونهاه أيضاً عن مثل ذلك، في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَأِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾.

وقد قدمنا الكلام على هذا، في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله

تعالى : ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۖ﴾ (٢٢) .

وبينا أن من أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يخاطب بخطاب، والمراد بذلك الخطاب غيره يقيناً قوله تعالى : ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرُهُمَا ۖ﴾ ، ومن المعلوم أن أباه ﷺ توفي قبل ولادته ، وأن أمه ماتت وهو صغير ، ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالى : ﴿إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ۖ﴾ ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهما ، ولا كلاهما لأنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان .

فتبين أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ : إنما يراد به التشريع على لسانه لأُمته ، ولا يراد به هو نفسه ﷺ ، وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب : إياك أعني واسمعي يا جارة ، وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأة ، وهو يقصد أخرى وهي أخت حارثة بن لأم الطائي وهو قوله :

يا أخت خير البدو والحضاره   كيف ترين في فنى فزاره
أصبح بهوى حرة معطاره   إياك أعني واسمعي يا جاره
وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة ، وقول بعض أهل العلم إن الخطاب في قوله : ﴿إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ۖ﴾ ، هو الخطاب بصيغة المفرد ، الذي يراد به عموم كل من يصح خطابه . كقول طرفة بن العبد في معلقته :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا   ويأتيك بالأخبار من لم تزود
أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك ، وعلى هذا فلا دليل في الآية ، غير صحيح ، وفي سياق الآيات قرينة قرآنية واضحة دالة

على أن المخاطب بذلك هو النبي ﷺ وعليه، فلا استدلال بالآية، استدلال قرآني صحيح، والقرينة القرآنية المذكورة، هي أنه تعالى قال في تلك الأوامر والنواهي التي خاطب بها رسوله ﷺ، التي أولها ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ﴾. ما هو صريح، في أن المخاطب بذلك هو النبي ﷺ، لا عموم كل من يصح منه الخطاب، وذلك في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾. [٤٩٦]

نساء الأنبياء معصومات من الزنا.

[قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾. أجمع المفسرون هنا على أن الخيانة ليست زوجية.

وقال ابن عباس: نساء الأنبياء معصومات، ولكنها خيانة دينية بعدم إسلامهن وإخبار أقوامهن بمن يؤمن مع أزواجهن اهـ.

وقد يستأنس لقول ابن عباس هذا بتحريم التزوج من نساء النبي ﷺ بعده، والتعليل له بأن ذلك يؤذيه، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾.

فإذا كان تساؤلهن بدون حجاب يؤذيه، والزواج بهن من بعده عند الله عظيم، فكيف إذا كان غير التساؤل وبغير الزواج؟ إن مكانة الأنبياء عند الله أعظم من ذلك [٤٩٧].

(٤٩٦) ٢٥/٧ : ٢٧، ص/٢٤.

(٤٩٧) ٣٨١/٨، التحريم / ١٠، وانظر أيضًا (٥٣٨/٨) (نوح / ٢٦ ٢٧).

التوبة دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - .

وقال صاحب التتمة رحمه الله : [ومما تجدر الإشارة إليه أن التوبة دعوة الرسل، ولو بدأنا مع آدم عليه السلام مع قصته ففيها ﴿فَلَقَّيْنَاهُ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾، ومعلوم موجب تلك التوبة.

ثم نوح عليه السلام يقول: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾.

وإبراهيم عليه السلام يقول: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [٤٩٨].

المعجزة.

[وبين في بعض المواضع، أن من آياته التي يريها بعض خلقه، معجزات رسله، لأن المعجزات آيات، أي دلالات، وعلامات على صدق الرسل، كما قال تعالى في فرعون: ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى﴾ [٥٦] (٤٩٩).

أولوا العزم من الرسل.

[قوله تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾. اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيراً.

(٤٩٨) ٥٩٦/٩، النصر/٣، وانظر أيضاً (٥٦٧/٤ : ٥٦٩) (طه/١١٥)، (٧٤٥/٤) (الأنبياء/٨٣)،

(٨٤)، (٢٤/٧) (ص/٢٤).

(٤٩٩) ٧٥/٧، غافر/١٣.

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة، وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والشورى، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام.

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله ﷺ أن يصبر كما صبروا أربعة فصار هو ﷺ خامسهم.

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن لفظة من، في قوله: من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾، فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر، ونهاه عن أن يكون مثل يونس، لأنه هو صاحب الحوت وكقوله: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (١١٥) فآية القلم، وآية طه المذكورتان كلاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي ﷺ بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلم عند الله تعالى (٥٠٠).

وقال أيضاً: [﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (٧)].

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخذ من النبيين ميثاقهم، ثم خصر منهم بذلك خمسة: هم أولوا العزم من الرسل، وهم محمد ﷺ، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. ولم يبين هنا الميثاق الذي أخذه عليهم، ولكنه جل وعلا يبين ذلك في غير هذا الموضع؛ فبين الميثاق المأخوذ على جميع النبيين بقوله تعالى في سورة «آل عمران»: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴿٥٠١﴾ . وقد قدّمنا الكلام على هذه الآية في سورة «مريم»، في الكلام على قصة الخضر، وقد بيّن جلّ وعلا الميثاق الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين هم أولوا العزم من الرسل في سورة «الشورى»، في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [٥٠١] .

المفاضلة بين الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

[في هذه الآية الكريمة، أعني قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾، إشكال قوي معروف. ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه ﷺ قال: «لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله» (٥٠٢)، وثبت أيضًا في حديث أبي سعيد المتفق عليه: «لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة» الحديث (٥٠٣)، وفي رواية: «لا تفضلوا بين أنبياء الله» (٥٠٤)، وفي رواية: «لا تخيروني من بين الأنبياء» (٥٠٥).

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصّه: وهذه الآية مشكّلة، والأحاديث ثابتة بأن النبي ﷺ قال: «لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين

(٥٠١) ٥٧٢/٦، الأحزاب/٧ .

(٥٠٢) أخرجه البخاري (٨٤٩/٢) (٢٢٨٠)، ومسلم (١٨٤٣/٤) (٢٣٧٣) .

(٥٠٣) أخرجه البخاري (٨٥٠/٢) (٢٢٨١)، ومسلم (١٨٤٥/٤) (١٦٣-٢٣٧٤) .

(٥٠٤) أخرجه البخاري (١٢٥٤/٣) (٣٢٣٣)، ومسلم (١٨٤٣/٤) (١٥٩-٢٣٧٣) من حديث أبي

هريرة رضى الله عنه به .

(٥٠٥) أخرجه البخاري (١٧٠٠/٤) (٤٣٦٢) من حديث أبي سعيد رضى الله عنه به .

أنبياء الله»، رواها الأئمة الثقات، أي: لا تقولوا فلان خير من فلان، ولا فلان أفضل من فلان، اهـ.

قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصّه: والجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالترتيب، وفي هذا نظر.

الثاني: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع.

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل في مثل هذا الحال التي تحاكموا فيها عند الخصم والتشاجر.

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصية.

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اهـ منه بلفظه.

وذكر القرطبي في «تفسيره» أجوبة كثيرة عن هذا الإشكال، واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة، وجوازه في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصّه: قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة هو التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطف والمعجزات المتباينات.

وأما النبوة في نفسها فلا تفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها، ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتخذ خليلاً، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾، قلت: وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ، والقول بتفضيل بعضهم على بعض، إنما هو بما منح من الفضائل وأعطى من الوسائل، وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال:

إن الله فضل محمدًا ﷺ على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنْتِ إِلَهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٢٩)، وقال لمحمد ﷺ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ (١) لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾، وقال الله عز وجل لمحمد ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾، فأرسله إلى الجن والإنس، ذكره أبو محمد الدارمي في «مسنده» (٥٠٦)، وقال أبو هريرة (٥٠٧): خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد ﷺ وهم أولو العزم من الرسل، وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين، ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة، واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم، وهذا مما لا خفاء به. اهـ محل الغرض منه بلفظه.

واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع جواز التفضيل إجمالاً كقوله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (٥٠٨)، ولم يعين ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله: «لا تفضلوني على موسى» (٥٠٩)، وقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» (٥١٠)، ونحو

(٥٠٦) أخرجه الدارمي (٣٨/١) (٢٢٢)، والحاكم (٣٨١/٢) (٣٣٣٥)، وصححه، ووافقه

الذهبي، والأثر صحيح إسناده الشيخ حسين أسد في تحقيق سنن الدرامي .

(٥٠٧) لم أقف عليه .

(٥٠٨) أخرجه مسلم (١٧٨٢/٤) (٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

(٥٠٩) لم أقف عليه مسنداً بهذا اللفظ، وإنما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣١٥/٤)

بدون إسناده .

(٥١٠) أخرجه البخاري (١٢٤٤/٣) (٣٢١٥)، ومسلم (١٨٤٦/٤) (٢٣٧٧) من حديث ابن عباس =

ذلك والعلم عند الله تعالى [٥١١].

بعض المفارقات من القرآن بين نبينا ﷺ وغيره من الرسل.

[وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وإنما يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير، كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾. مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم كقوله ﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ﴾. وقوله: ﴿وَنَذَيْنَهُ أَنْ يَتَابِرَهِيمُ﴾. وقوله: ﴿قَالَ يَنْحُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾. قيل ﴿يَنْحُوحُ أَهِيْطُ بِسَلَامٍ مِّنَّا﴾. وقوله: ﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾. وقوله: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ﴾. وقوله: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً﴾.

أما النبي ﷺ فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما يذكر في غير ذلك كقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾. وقوله: ﴿وَمَا أَمْنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ﴾. وقوله: ﴿ثُمَّ رُسُلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [٥١٢].

الفرق بين النبي والرسول.

[وآية الحج هذه - أي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ - تبين أن ما أشهر على السنة أهل العلم، من أن النبي هو من أوحى إليه وحي، ولم يؤمر بتبليغه،

= رضي الله عنهما به .

(٥١١) ١/١٩٦ : ١٩٨ ، البقرة / ٢٥٣ .

(٥١٢) ٧/٦١٦ ، الحجرات / ٢ .

وأن الرسول هو النَّبي الذي أوحى إليه، وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح، لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ يدل على أن كلا منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بينهما تباين واستظهر بعضهم أن النَّبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته، وأن النَّبي المرسل الذي هو غير الرسول، هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله، كأَنْبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمنون بالعمل بما في التوراة، كما بينه تعالى بقوله ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ [٥١٣].

عقوبة الأمم المكذبة للرسول، وبيان وجه المناسبة بين عملها وعقابها.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [نص تعالى هنا أن فرعون ومن قبله، والمؤتفكات جاءوا بالخاطئة وهي: ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾، وكذلك عاد وثمود كذبوا بالقارعة. فالجميع اشترك في الخاطئة، وهي عصيان الرسول ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾، ولكنه قد أخذهم أخذة رابية.

ونوع في أخذهم ذلك: فأغرق فرعون وقوم نوح، وأخذ ثمود بالصيحة، وعادًا بريح، وقوم لوط بقلب قراهم، كما أخذ جيش أبرهة بطير أبايل، فهل في ذلك مناسبة بين كل أمة وعقوبتها، أم أنه للتنويع في العقوبة لبيان قدرته تعالى وتنكيله بالعصاة لرسول الله.

الواقع أن أي نوع من العقوبة فيه آية على القدرة، وفيه تنكيل بمن وقع بهم، ولكن تخصيص كل أمة بما وقع عليها يثير تساؤلًا، ولعل مما يشير إليه القرآن إشارة خفيفة هو الآتي:

(٥١٣) ٥/٧٣٥، الحج / ٥٢ .

أما فرعون فقد كان يقول: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ ، فلما كان يتناول بها جعل الله هلاكه فيها أي في جنسها .

وأما قوم نوح فلما يئس منهم بعد ألف سنة إلا خمسين عامًا، وأصبحوا لا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا، فلزم تطهير الأرض منهم، ولا يصلح لذلك إلا الطوفان .

وأما ثمود فأخذوا بالصيحة الطاغية، لأنهم نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فلما كان نداؤهم صاحبهم سببًا في عقر الناقة كان هلاكهم بالصيحة الطاغية .

وأما عاد فلطغيانهم بقوتهم، كما قال تعالى فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾﴾ ، وسواء عماد بيوتهم وقصورهم، فهو كناية عن طول أجسامهم ووفرة أموالهم وتوافر القوة عندهم، فأخذوا بالريح وهو أرق وألطف ما يكون، مما لم يكونوا يتوقعون منه أية مضرة ولا شدة .

وكذلك جيش أبرهة لما جاء مدل بعدده وعدته، وجاء معه بالفيل أقوى الحيوانات، سلط الله عليه أضعف المخلوقات والطيور ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾﴾ .

أما قوم لوط فلكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور دون الإناث، فكان الجزء من جنس العمل، قلب الله عليهم قراهم . والعلم عند الله تعالى^(٥١٤) .

بعض أحكام الأنبياء

تكلم العلامة الشنقيطي رحمه الله على بعض الأحكام الخاصة بعدد من الرسل والأنبياء في عدة مواطن من التفسير، وسوف اقتصر على ذكر بعض الأحكام المتعلقة بمن توسع رحمه الله في الكلام عنهم، حتى لا يطول البحث، وسوف أبدأ - بمشيئة الله - بخاتمهم، وصاحب لواء الحمد ﷺ فإله المستعان.

الإيمان بسيدنا محمد ﷺ

كل نبي بشر بالنبي ﷺ.

[قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾. ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنبي ﷺ، وذكر عيسى فذكرها معه، مما يدل بمفهومه أنه لم يبشر به إلا عيسى عليه السلام، ولكن لفظ عيسى مفهوم لقب ولا عمل عليه عند الأصوليين، وقد بشرت به ﷺ جميع الأنبياء، ومنهم موسى عليه السلام ومما يشير إلى أن موسى مبشراً به قول عيسى عليه السلام في هذه الآية: مصدقاً لما بين يدي، والذي بين يديه هي التوراة أنزلت على موسى.

وقد جاء صريحاً التعريف به ﷺ وبالذين معه في التوراة في قوله تعالى: ﴿تُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّاعًا سُجَّدًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾.

كما جاء وصفهم في الإنجيل في نفس السياق، في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ﴾ إلى آخر

السورة.

وجاء النص في حق جميع الأنبياء في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾﴾.

قال ابن كثير: قال ابن عباس ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بعث وهو حي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه (٥١٥) اهـ.

وجاء مصداق ذلك في قصة النجاشي لما سمع من جعفر عنه رضي الله عنه، فقال: «أشهد أن رسول الله وأن الذي نجد في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم، وما قاله أيضاً: والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه. في حديث طويل ساقه ابن كثير، وعزاه إلى أحمد رحمه الله (٥١٦).

وكذلك دعوة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾، ولذا قال رضي الله عنه: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أُمِّي التي رأت» (٥١٧).

وقد خص عيسى بالنص على البشرى به رضي الله عنه لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل،

(٥١٥) لم أقف عليه، وقد رأيت الحافظ في الفتح (٤٣٤/٦) عزاه للبخاري بنحوه.

(٥١٦) أخرجه أحمد (٤٦١/١) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجوّد إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة (ص/١٦٦).

(٥١٧) أخرجه أحمد (١٢٧/٤)، وابن حبان (٣١٢/١٤)، والطبراني (٢٥٢/١٨) (٦٢٩ : ٦٣١)،

والحاكم (٤٥٣/٢) (٣٥٦٦)، وصححه ووافقه الذهبي كلهم - من حديث العرياض رضي الله عنه،

والحديث صححه الأرناؤوط.

فهو ناقل تلك البشرى لقومه عما قبله.

كما قال: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ ومن قبله ناقل عمن قبله، وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلام، وأداها إلى قومه^(٥١٨).

النبي ﷺ هو دعوة إبراهيم عليه السلام ومن ذريته.

[قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٢١٨)] رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴿ لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضًا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد ﷺ، وذلك في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾؛ لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا محمد ﷺ إجماعًا. ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد ﷺ وحده.

وثبت في الصحيح^(٥١٩) أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم ولا ينافي ذلك عموم رسالته ﷺ إلى الأسود والأحمر^(٥٢٠).

معرفة أهل الكتاب ليوم مولده.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (١)]

(٥١٨) ٨/ ١٨٠ : ١٨٢، الصف / ٦، وانظر أيضًا (٩/ ٤١٤، ٤١٥) (البينة / ٥).

(٥١٩) لم أقف عليه في أحد الصحيحين، وسبق تخريجه آنفاً.

(٥٢٠) ١/ ٧٣ ٧٤، البقرة / ١٢٨ ١٢٩.

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ . أجمل البينة ثم فصلها فيما بعدها ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا﴾ .

وفي هذا قيل : إن البينة هي نفس الرسول في شخصه ، لما كانوا يعرفونه قبل مجيئه ، كما في قوله : ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾ ، وقوله : ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ .

فكان وجوده ﷺ بذاته بينة لهم .

ولذا جاء في الآثار الصحيحة أنهم عرفوا يوم مولده بظهور نجم نبي الختان^(٥٢١) إلى آخر أخباره ﷺ ، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا ، وكذلك المشركون كانوا يعرفونه عن طريق أهل الكتاب ، وبما كان متصفاً به ﷺ ، ومن جميل الصفات كما قالت له خديجة عند بدء الوحي له وفزعه منه : «كلا والله لن يخزيك الله ، والله إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر» إلى آخره^(٥٢٢) ، وقول عمه أبي طالب : «والله ما رأيته لعب مع الصبيان ولا علمت عليه كذبة»^(٥٢٣) إلخ . وقد لقبوه بالأمين ، وحادثة شق الصدر في رضاعه ، بل وقبل ذلك في قصة أبيه عبد الله ، لما تعرضت له المرأة تريده لنفسها ، فأبى . ولما تزوج ودخل بآمنة أم النبي ﷺ لقيها بعد

(٥٢١) أخرجه ابن إسحاق في سيرته (ص/ ٦٢) من حديث حسان بن ثابت رضى الله عنه بنحوه ، فقال : «والله إني لغلام يافع ابن سبع سنين أو ابن ثمان سنين اعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهودياً وهو على أطمه يشرب بصرخ : يا معشر يهود فلما اجتمعوا إليه قالوا : ويلك ما لك ؟ قال : «طلع نجم أحمد الذي يبعث به الليلة» ورجاله ثقات إلا أن فيه جهالة الراوي عن يحيى بن عبد الله .

(٥٢٢) أخرجه البخاري (٤/ ١٨٩٤) (٤٦٧٠) ، ومسلم (١/ ١٣٩) (١٦٠) من حديث عائشة رضي الله عنها مطولاً به .

(٥٢٣) لم أقف عليه مسنداً ، وإنما نقله الشيخ عطية رحمه الله عن الألوسي في تفسيره (٣٠/ ١٦١) .

ذلك، فقالت له: لا حاجة لي بك، فقال: وكيف كنت تتعرضين لي؟ فقالت: رأيت نوراً في وجهك، فأحببت أن يكون لي، فلما تزوجت وضعته في آمنة ولم أره فيك الآن، فلا حاجة لي فيك^(٥٢٤).

فكلها دلائل على أنه ﷺ كان في شخصه بينة لهم، ثم أكرمه الله بالرسالة، فكان رسولاً يتلو صحفاً مطهرة، من الأباطيل والزيف وما لا يليق بالقرآن.

ومما استدل به لذلك قوله تعالى عنه: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾^(٤٦) فعليه يكون رسول من الله بدل من البينة مرفوع على البدلية، أو أن البينة ما يأتيهم به الرسول مما يتلوه عليهم من الصحف المطهرة فيها كتب قيمة.

فالتشريع الذي فيها والإخبار الذي أعلنه تكون البينة. وعلى كل، فإن البينة تصدق على الجميع، كما تصدق على المجموع، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا رسول إلا برسالة تتلى، ولا رسالة تتلى إلا برسول يتلوها. وقد عرف لفظ البينة، للإشارة إلى وجود علم عنها مسبق عليها.

فكانه قيل: حتى تأتيهم البينة الموصوفة لهم في كتبهم، ويشير إليها ما قدمنا في أخبار عيسى عليه السلام عنه، وآخر سورة الفتح ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾^(٥٢٥).

بعض أسمائه ﷺ وصفاته.

[قوله تعالى: ﴿أَسْمُهُ أَهْمَدُ﴾ جاء النص أنه ﷺ له عدة أسماء، وفي الصحيح قوله ﷺ: «أنا لي أسماء أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي

(٥٢٤) أخرجه ابن إسحاق في سيرته (ص/١٩)، قال: كان عبد المطلب فذكره، وهو مرسل.

(٥٢٥) ٩/٤٠٤ : ٤٠٧، البينة / ١ : ٤.

يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب» (٥٢٦).

وبهذه المناسبة فقد ذكر ﷺ باسمه أحمد هنا. وباسمه محمد في سورة محمد ﷺ.

كما ذكر ﷺ بصفات عديدة أجمعها ما يعد ترجمة ذاتية من الله تعالى لرسوله ﷺ في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [١٢٨] (٥٢٧).

عموم رسالته ﷺ ووجوب الإيمان به.

[قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِتُذَكَّرَ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ صرح في هذه الآية الكريمة بأنه ﷺ منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائناً من كان، ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه، وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار، وهو كذلك.

أما عموم إنذاره لكل من بلغه، فقد دلت عليه آيات أخر أيضاً كقوله ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسُ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾، وقوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾، وقوله ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ①.

وأما دخول من لم يؤمن به النار، فقد صرح به تعالى في قوله ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾.

(٥٢٦) أخرجه البخاري (١٢٩٩/٣) (٣٣٣٩)، ومسلم (١٨٢٨/٤) (٢٣٥٤) من حديث جبير بن

مطعم ربه.

(٥٢٧) (١٨٢/٨)، الصف / ٦.

وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ﷺ فله حكم أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول، والله تعالى أعلم^(٥٢٨).

إتباع النبي ﷺ موجب لمحبة الله جل وعلا لذلك المتتبع.

[قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن اتباع نبيه موجب لمحبه جل وعلا ذلك المتتبع، وذلك يدل على أن طاعة رسوله ﷺ هي عين طاعته تعالى، وصرح بهذا المدلول في قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

تنبيه:

يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله ﷺ هي اتباعه ﷺ، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان محباً له لأطاعه، ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر:

لو كان حبك صادقاً لأطعته   إن المحب لمن يحب مطيع
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي:
ومن لو نهاني من حبه   عن الماء عطشان لم أشرب
وقد أجاد من قال:

قالت وقد سألت عن حال عاشقها   بالله صفة ولا تنقص ولا تزد
فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ   وقلت قف عن ورود الماء لم يرد^(٥٢٩)

(٥٢٨) ١٦٨/٢، الأنعام/١٩، وانظر (٧٤/١) (البقرة/١٢٨ - ١٢٩)، (١٠٢/٣) (إبراهيم/٥٢).

(٥٢٩) ٢٤٣/١، آل عمران/٣١.

تعظيمه ﷺ بإتباعه.

[واعلم أن كل عاقل إذا رأى رجلاً متدينًا في زعمه مدعيًا حب النبي ﷺ وتعظيمه وهو يعظم النبي ﷺ ويمدحه بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحقائق ذات البهجة، وأنه ﷺ هو الذي جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارًا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزًا إلى آخر ما تضمنته الآيات المتقدمة، فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله.

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لا فرق بين ذلك وبين إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكرويين.

فعلينا معاشر المسلمين أن نتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامثال أمره واجتناب نهيه، وإخلاص العبادة له، وتعظيم نبينا ﷺ بإتباعه والافتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والافتداء به في كل ما جاء به.

وَأَلَّا نَخَالِفَ ﷺ وَلَا نَعْصِيَهُ، وَأَلَّا نَفْعَلَ شَيْئًا يَشْعُرُ بِعَدَمِ التَّعْظِيمِ وَالاحْتِرَامِ، كَرَفْعِ الْأَصْوَاتِ قَرَبَ قَبْرِهِ ﷺ، وَقَصْدِنَا النَّصِيحَةَ وَالشَّفَقَةَ لِإِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ لِيَعْمَلُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَعْظُمُوا نَبِيَهُ ﷺ تَعْظِيمَ الْمَوَافِقِ لَمَّا جَاءَ بِهِ ﷺ وَيَتْرَكُوا مَا يَسْمِيهِ الْجَهْلَةُ مُحَبَّةً وَتَعْظِيمًا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ احْتِقَارٌ وَازْدِرَاءٌ وَانْتِهَاكٌ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ، وَرَسُولِهِ ﷺ ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝﴾.

واعلم أيضًا رحمك الله: أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة المضطر

وكشف السوء عن المكروب، وبين تحصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع الخير.

فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته جل وعلا كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ وقال تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾. وقال تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِشَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْزَاقِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

وفي الحديث «إذا سألت فاسأل الله»^(٥٣٠).

وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه ﷺ وأصحابه بالتجائهم إليه وقت الكرب يوم بدر في قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾. فنبينا ﷺ كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجؤوا إلى الله وأخلصوا له الدعاء. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع^(٥٣١).

حرمته ﷺ حياً كحرمته ميتاً.

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله وهو يتكلم عن تحريم رفع الصوت عند قبره، أو في مسجده: [ومعلوم أن حرمة النبي - ﷺ - بعد وفاته كحرمته في أيام حياته]^(٥٣٢).

(٥٣٠) أخرجه الترمذي (٦٦٧/٤) (٢٥١٦)، وقال: حسن صحيح، وأحمد (٢٩٣/١)، والحديث

صححه الشيخ الألباني رحمه الله .

(٥٣١) (٥٣١) ٦٢٤/٧ : ٦٢٦، الحجرات / ١ .

(٥٣٢) (٥٣٢) ٦١٧/٧، الحجرات / ٢ .

الهدى العام والخاص.

[قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ المراد بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان، والإرشاد، لا هدى التوفيق والاصطفاء.

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾، لأنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ أي اختاروا الكفر على الإيمان، وآثروه عليه، وتعوضوه منه.

وهذا المعنى الذي ذكرنا يوضحه قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾ فقوله في آية التوبة هذه: ﴿إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾ موافق في المعنى لقوله هنا: فاستحبوا العمى على الهدى.

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فلفظة استحب في القرآن كثيراً ما تتعدى بعلى؛ لأنها في معنى اختار وآثر.

وقد قدمنا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَغْنَى﴾. أن العمى الكفر، وأن المراد بالأعمى في آيات عديدة الكافر. وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من أن الهدى يأتي في القرآن بمعناه العام، الذي هو البيان، والدلالة، والإرشاد، لا ينافي أن الهدى قد يطلق في القرآن في بعض المواضع، على الهدى الخاص الذي هو التوفيق، والاصطفاء، كقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَيُهَدِّهُمْ أَقْتَدَ﴾.

فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكها، وطرق الشر ونهيناهم عن سلوكها على لسان نبينا صالح، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ﴿فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ أي اختاروا الكفر على الإيمان بعد إيضاح الحق لهم.

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ بدليل قوله بعده ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾، لأنه لو كان هدى توفيق لما قال: ﴿وَأَمَّا كَفُورًا﴾.

ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى: ﴿فَبِهْدَانِهِمْ أَقْتَدَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾. وقوله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾.

وبمعرفة هذين الإطلاقين تيسر إزالة إشكال قرآني: وهو أنه تعالى: أثبت الهدى لنبينا ﷺ في آية، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ونفاه عنه في آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾.

فيعلم مما ذكرنا: أن الهدى المثبت له ﷺ، هو الهدى العام الذي هو البيان، والدلالة والإرشاد، وقد فعل ذلك ﷺ فيبين المحجة البيضاء، حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك.

والهدى المنفي عنه في آية: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ هو الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق، لأن ذلك بيد الله وحده، وليس بيده ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾. وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَحَرَّضَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ والآيات بمثل ذلك

كثيرة معلومة .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ﴾ ، لا منافاة فيه بين عموم الناس في هذه الآية . وخصوص المتقين في قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) لأن الهدى العام للناس هو الهدى العام ، والهدى الخاص بالمتقين ، هو الهدى الخاص كما لا يخفى . وقد بينا هذا في غير هذا الموضع ، والعلم عند الله تعالى [(٥٣٣)] .

بيان الرضي في قوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ .

قال صاحب التتمة رحمه الله : [﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (٥)] جاء مؤكداً باللام وسوف ، وقال بعض العلماء : يعطيه في الدنيا من إتمام الدين وإعلاء كلمة الله ، والنصر على الأعداء .

والجمهور : أنه في الآخرة ، وهذا وإن كان على سبيل الإجمال ، إلا أنه فصل في بعض المواضع ، فأعظمها ما أشار إليه قوله تعالى : ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ .

وجاء في السنة بيان المقام المحمود وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرين ، كما في حديث الشفاعة العظمى حين يتخلى كل نبي ، ويقول : نفسي نفسي ، حتى يصلوا إلى النبي ﷺ فيقول : «أنا لها أنا لها» إلخ (٥٣٤) . ومنها : الحوض المورود ، وما خصت به أمته غراً محجلين ، يردون عليه الحوض .

(٥٣٣) ٧ / ١٢٥ : ١٢٧ ، فصلت / ١٧ .

(٥٣٤) أخرجه البخاري (٢٧٢٧ / ٦) (٧٠٧٢) ، ومسلم (١ / ١٨٠) (١٩٣) من حديث أنس رضي الله عنه .

ومنها: الوسيلة، وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد، كما في الحديث: «إذ سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو»^(٥٣٥).

وإذا كانت لعبد واحد فمن يستقدم عليها، وإذا رجا ربه أن تكون له طلب من الأمة طلبها له، فهو مما يؤكد أنها له، وإلا لما طلبها ولا ترجاها، ولا أمر بطلبها له. وهو بلا شك أحق بها من جميع الخلق، إذ الخلق أفضلهم الرسل، وهو ﷺ مقدم عليهم في الدنيا، كما في الإسراء تقدم عليهم في الصلاة في بيت المقدس.

ومنها: الشفاعة في دخول الجنة كما في الحديث: «أنه ﷺ أول من تفتح له الجنة، وأن رضواناً خازن الجنة يقول له: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك»^(٥٣٦).

ومنها: الشفاعة، المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار، كما في الحديث: «لا أرضى وأحد من أمتي في النار»^(٥٣٧) أسأل الله أن يرزقنا شفاعته، ويوردنا حوضه. آمين.

وشفاعته الخاصة في الخاص في عمه أبي طالب، فيخفف عنه بها ما كان فيه.

ومنها: شهادته على الرسل، وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك، وهذه بلا شك عطايا من الله العزيز الحكيم لحبيبه وصفيه الكريم، صلوات الله

(٥٣٥) أخرجه مسلم (٢٨٨/١) (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه.

(٥٣٦) أخرجه مسلم (١٨٨/١) (١٩٧) من حديث أنس رضى الله عنه.

(٥٣٧) لم أقف عليه، وإنما أورد القرطبي وغيره من المفسرين أنه ﷺ لما نزلت عليه: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ قال: «إذا والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار».

وسلامه عليه، وعلى إله وصحبه وسلم تسليمًا.

تنبيه:

اللام في ﴿وَلِلْآخِرَةِ﴾ وفي ﴿وَلَسَوْفَ﴾ للتأكيد وليست للقسم، وهي في الأول دخلت على المبتدأ، وفي الثانية المبتدأ محذوف تقديره، لأنك سوف يعطيك ربك فترضى. قاله أبو حيان وأبو السعود^(٥٣٨).

بيان الخير الكثير الذي أعطيه النبي ﷺ.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ①]. الكوثر فوعل من الكثرة، وأعطيناك قرىء: أنطيناك، بإبدال العين نونًا، وليست النون مبدلة عن العين، كإبدال الألف من الواو أو العين في الأجوف ونحوه، ولكن كلاً منهما أصل بذاته، وقراءة مستقلة. قاله أبو حيان.

واختلف في الكوثر.

ف قيل: علم.

وقيل: وصف.

وعلى العلمية قالوا: إنه علم على نهر في الجنة، وعلى الوصف قالوا: الخير الكثير.

ومما استدل به على العلمية، ما جاء في السنة من الأحاديث الصحاح، ذكرها ابن كثير وغيره.

وفي صحيح البخاري عن أنس قال: لما عرج برسول الله ﷺ إلى السماء

قال : «أتيت نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف . فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر» (٥٣٩) .

وبسنده أيضاً عن عائشة رضي الله عنها «سئلت عن قوله تعالى : ﴿إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ، قالت : هو نهر أعطيه نبيكم ﷺ ، شاطئاه عليهما در مجوف ، آنيته كعدد النجوم» (٥٤٠) .

وبسنده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله إياه ، قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة ، فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير ، الذي أعطاه الله إياه» (٥٤١) .

وذكر ابن كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أحمد رحمه الله : ومنها بسند أحمد إلى أنس بن مالك قال : «أغفى رسول الله ﷺ إغفاءة ، فرفع رأسه متبسماً إما قال لهم ، وإما قالوا له : لم ضحككت ؟ فقال رسول الله ﷺ : إنه نزلت عليّ انفاً سورة ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا أعطيناك الكوثر ، حتى ختمها ، فقال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة ، عليه خير كثير ، ترد عليه أمتي يوم القيامة ، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم ، فأقول : يا رب إنه من أمتي ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعبدك» (٥٤٢) .

وذكر ابن كثير ما جاء في صفة الحوض ، وهذه النصوص على أن الكوثر نهر في الجنة ، أعطاه الله لرسوله ﷺ .

(٥٣٩) أخرجه البخاري (٤/١٩٠٠) (٤٦٨٠) من حديث أنس رضي الله عنه .

(٥٤٠) أخرجه البخاري (٤/١٩٠٠) (٤٦٨١) .

(٥٤١) أخرجه البخاري (٤/١٩٠٠) (٤٦٨٢) .

(٥٤٢) أخرجه مسلم (١/٣٠٠) (٤٠٠) ، وأحمد (٣/١٠٢) .

وفي الحديث الأخير عن الإمام أحمد قوله: «عليه خير كثير» يشعر بأن معنى الوصفية موجود.

ولذا قال بعض المفسرين: إنه الخير الكثير، وممن قال ذلك ابن عباس، كما تقدم في حديث البخاري عنه.

واستدلوا على المعنى، بقول الشاعر الكمي:

وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن الفصائل
والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر، هو الخير الكثير، وأن الحوض أو النهر من جملة ذلك.

وقد أتت آيات تدل على إعطاء الله لرسوله الخير الكثير، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (٨٧).

وفي القريب سورة الضحى وفيها: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ (٥)، أعقبها بنعم جليلة من شرح الصدور، ووضع الوزر، ورفع الذكر، واليسر بعد العسر.

وبعدها في سورة التين جعل بلده الأمين، وأعطى المؤمنين الذين يعملون الصالحات أجرًا غير ممنون.

وبعدها سورة اقرأ، امتن عليه القرآن، وعلمه ما لم يكن يعلم.

وبعدها سورة القدر: أعطاه ليلة خيرًا من ألف شهر.

وبعدها سورة البينة: جعل أمته خير البرية، ومنحهم رضاه عنهم، وأرضاهم عنه.

وبعدها سورة الزلزلة: حفظ لهم أعمالهم، فلم يضيع عليهم مثقال الذرة من الخير.

وفي سورة العاديات: أكبر عمل الجهاد، فأقسم بالعاديات في سبيل

الله، والنصر على الأعداء.

وفي سورة التكاثر: تربيتهم على نعمه ليشكروها، فيزيدهم من فضله.
وفي سورة العصر: جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، تؤمن بالله
وتعمل الصالحات، وتتواصى بالحق وتدعو إليه، وتتواصى بالصبر،
وتصبر عليه.

وبعدها في سورة قريش: أكرم الله قومه، فأمنهم وأعطاهم رحلتهم.
وفي السورة التي قبلها مباشرة، وهي سورة الماعون: يمكن عمل مقارنة
تامة أولاً.

وفي الجملة، لئن كان المنافقون يمنعون الماعون، فقد أعطيناك الخير
الكثير ثانياً.

وعلى التفصيل ففي الأولى: وصف المنافقين والمكذبين بدع اليتيم،
وفي الضحى قد بين له حق اليتيم ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩﴾، فكان هو
خير موكل، وخير كافل، ووصفهم هنا بأنهم لا يحضون على طعام
المسكين.

وقد أوضح له في الضحى، ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠﴾، فكان يؤثر
السائل على نفسه، وهؤلاء ساهون عن صلاتهم يراءون بأعمالهم.
وفي هذه السورة ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾، أداء الصلاة وخالصة لربه، وإطعام
المسكين بنحر الهدى والضحية والصدقة.

وكل ذلك خير كثير، يضاف إليه ما جاءت به السنة، كما في حديث:
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت
الشفاعة، وحلت لي الغنائم، ولم تكن تحل لأحد قبلي. وكان النبي يبعث
لقومه خاصة، فبعث للناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما

رجل أدركته الصلاة فليصل» (٥٤٣).

وقوله: «رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكروها عليه» (٥٤٤).
وفي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾، قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَدْ فَعَلْتُ» (٥٤٥).
وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ (٧٩)، وهو المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرين.
إلى غير ذلك من النصوص، بما يؤكد قول ابن عباس، عند البخاري: إن الكوثر: الخير الكثير، وأن النهر في الجنة من هذا الخير الذي أعطيه ﷺ (٥٤٦).

الإسراء والمعراج.

[قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، فإننا نبين ذلك، فإذا علمت ذلك.

فاعلم أن هذا الإسراء به ﷺ في هذه الآية الكريمة، زعم بعض أهل

(٥٤٣) أخرجه البخاري (١٢٨/١) (٣٢٨)، ومسلم (١/٣٧٠) (٥٢١) من حديث جابر رضي الله عنه.

(٥٤٤) أخرجه ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد سبق تخريجه.

(٥٤٥) أخرجه مسلم، وقد سبق تخريجه.

(٥٤٦) (٥٦٥/٩ : ٥٧١، الكوثر/ ١).

العلم أنه بروحه ﷺ دون جسده، زاعماً أنه في المنام لا يقظة، لأن رؤيا الأنبياء وحي.

وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسد، والمعراج بالروح دون الجسد، ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده ﷺ يقظة لا مناماً، لأنه قال ﴿يَعْبُدْهُ﴾ والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، ولأنه قال ﴿سُبْحَنَ﴾ والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام. فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. ويؤيده قوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (٧) لأن البصر من آلات الذات لا الروح، وقوله هنا ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَأَ﴾.

ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ فإنها رؤيا عين يقظة، ولا رؤيا منام، كما صحَّ عن ابن عباس وغيره.

ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة، ولا سبباً لتكذيب قريش، لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار، لأن المنام قد يرى فيه ما لا يصح. فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب.

فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة، فصار فتنة لهم...

ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَأَ﴾، وقوله ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (٧) لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿٨﴾. وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام، مردود. بل التحقيق: أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاً. ومنه قول الراعي وهو عربي قح:

فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفساً كان قبل يلومها

فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضًا قول أبي الطيب: ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. قاله صاحب اللسان.

وزعم بعض أهل العلم: أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾، رؤيا منام، وأنها هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الَّرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ...﴾. والحق الأول.

وركوبه ﷺ على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه. لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف، وعلى كل حال: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السماوات السبع.

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه وروحه، يقظة لا منامًا، كما دلت على ذلك أيضًا الآيات التي ذكرنا.

وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين. وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا لا ينافي ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجماعة، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. لإمكان أن يكون رأى الإسراء المذكور نومًا، ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فأسري به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام، فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح، فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء عام سبع يقظة، لا منامًا، تصديقًا لتلك الرؤيا، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الَّرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ الآية. ويؤيد ذلك حديث عائشة الصحيح «فكان لا

يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»^(٥٤٧) مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس، وزاد فيها ونقص، وقدم وأخر، ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على الصواب، فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر رواياتهم بأسانيدھا ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعًا حسنًا بإتقان، ثم قال رحمه الله: «والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا منامًا من مكة إلى بيت المقدس راكبًا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاها من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلَيْهِمَا ﷺ وعليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح، ورأى رفرقًا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور، وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفًا من الملائكة، يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين، ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفًا

(٥٤٧) أخرجه البخاري (٤/١٨٩٤) (٤٦٧٠)، ومسلم (١/١٣٩) (١٦٠) من حديث عائشة رضي

بعباده، وفي هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتها، ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ، ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوبًا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام في ذلك، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام، فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيًّا، ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهما، وبسط قصة الإسراء، تركناه لشهرته عند العامة، وتواتره في الأحاديث.

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كلامه على هذه الآية الكريمة فائدتين، قال في أولاهما: «فائدة حسنة جليلة وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال، عن عمر بن عبد الله، عن محمد بن كعب القرظي^(٥٤٨) قال: «بعث رسول الله ﷺ دحية بن خليفة إلى قيصر». فذكر

(٥٤٨) هذا الإسناد ضعيف مرسل، فيه عمر بن عبد الله قال عنه ابن حجر في التقریب: ضعيف

وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل، ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه.

فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقّر أمره ويصغّره عنده، قال في السياق عن أبي سفيان: «والله ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه به من عينه إلا أنا أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء»، قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به، قال فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبراً تعرف به أنه قد كذب، قال: وما هو؟ قال: قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة، فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصّباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصر، فقال بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة.

قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلّها غير باب واحد غلبنني، فاستعنت عليه بعمّالي ومن يحضرني كلهم فغلبنّا، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلاً، فدعوت إليه النّجاجة فنظروا إليه فقالوا: إنّ هذا الباب سقط عليه النّجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه، حتى نصبح فننظر من أين أتى قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا المجر الذي في زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربوط الدابة، قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب اللّيلة إلا على نبيٍّ وقد صلّى اللّيلة في مسجدنا اهـ.

ثم قال في الأخرى: «فائدة قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد ذكر حديث الإسراء عن طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وأبي ذر، ومالك بن صعصعة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وشداد بن أوس، وأبي ابن كعب، وعبد الرحمن بن قرط، وأبي حبة، وأبي ليلي الأنصاريين، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وحذيفة، وبريدة، وأبي أيوب، وأبي أمامة، وسمرة بن جندب، وأبي الحمراء، وصهيب الرومي، وأم هانئ، وعائشة، وأسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة «فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٨﴾ اه من ابن كثير بلفظه»^(٥٤٩).

هل يقع الاجتهاد من النبي ﷺ؟

[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ ﴿١﴾ استدل به علماء الأصول على أن النبي ﷺ لم يكن يجتهد، والذين قالوا إنه قد يقع منه الاجتهاد، استدلوا بقوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾. وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَشْخَبَ فِي الْأَرْضِ﴾. وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾. قالوا: فلو لم يكن هذا عن اجتهاد، لما قال ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾. ولما قال: ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى﴾، ولا منافاة بين

الآيات، لأن قوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ ﴿٤﴾ معناه أن النبي ﷺ لا يبلغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن يبلغه، فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة، أو أساطير الأولين هو أكذب خلق الله وأكفرهم، ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك، وأسر الأسارى يوم بدر، واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في ذلك^(٥٥٠).

عصمته ﷺ.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [أما في خصوصه ﷺ، فإننا نورد الآتي: إنه مهما يكن من شيء، فإن عصمته ﷺ من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها، لنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ لوجوب التأسى به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعاً.

أما قبل البعثة، فالعصمة من الكبائر أيضاً، يجب الجزم بها لأنه ﷺ كان في مقام التهيؤ للنبوّة من صغره، وقد شق صدره في سن الرضاع، وأخرج منه حظ الشيطان، ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذه عليه حين عارضوه في دعوته، ولم يذكر من ذلك ولا شيء فلم يبق إلا القول في الصغائر، فهي دائرة بين الجواز والمنع، فإن كانت جائزة ووقعت، فلا تمس مقامه ﷺ لوقوعها قبل البعثة والتكليف، وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها، فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه، فهذا المطلوب.

وقد ساق الألوسي رحمه الله في تفسيره^(٥٥١): أن عمه أبا طالب، قال لأخيه العباس يوماً: «لقد ضمته إليّ وما فارقت له ليلاً ولا نهاراً ولا ائتمنت

(٥٥٠) ٧/٧٠٢، النجم / ١ : ٤ .

(٥٥١) تفسير الألوسي (٣٠/١٦١) .

عليه أحدًا»، وذكر قصة بنييه ومنامه في وسط أولاده أول الليل، ثم نقله أباه محل أحد أبنائه حفاظًا عليه، ثم قال: «ولم أر منه كذبة ولا ضحكًا ولا جاهلية، ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون».

وذكرت كتب التفسير أنه ﷺ أراد مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه، فلما دنا منه أخذه النوم ولم يصح إلا على حر الشمس، فصانه الله من رؤية أو سماع، شيء من ذلك^(٥٥٢).

ومنه قصة مشاركته في بناء الكعبة حين تعرى ومنع منه حالاً^(٥٥٣)، وعلى المنع من وقوع شيء منه ﷺ بقي الجواب على معنى الآية، فيقال والله تعالى أعلم: إنه تكريم له ﷺ كما جاء في أهل بدر، قوله ﷺ: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعالوا ما شئتم فقد غفرت لكم»^(٥٥٤) مع أنهم لن يفعلوا محرماً بذلك، ولكنه تكريم لهم ورفع لمتزلتهم.

وقد كان ﷺ يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه، وقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(٥٥٥).

فكان كل ذلك منه شكراً لله تعالى، ورفعاً لدرجاته ﷺ.

وقد جاء: «نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه»^(٥٥٦)، وهو

(٥٥٢) أخرج هذه القصة الحاكم (٢٧٣/٤) (٧٦١٩)، وابن حبان (١٦٩/١٤) (٦٢٧٢) من حديث علي بن أبي طالب به، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر "دفاع عن الحديث النبوي" (ص/١٣).

(٥٥٣) أخرجه البخاري (١٤٣/١) (٣٥٧)، ومسلم (٢٦٧/١) (٣٤٠) من حديث جابر بن عبد الله.

(٥٥٤) أخرجه البخاري (١٠٩٥/٣) (٢٨٤٥)، مسلم (١٩١٤/٤) (٢٤٩٤) من حديث علي بن أبي طالب.

(٥٥٥) أخرجه البخاري (٣٨٠/١) (١٠٧٨)، ومسلم (٢١٧١/٤) (٢٨١٩) من حديث المغيرة بن عبد الله.

(٥٥٦) قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (١٠٠٦): لا أصل له.

حسنة من حسناته ﷺ .

أو أنه ﷺ كان يعتد على نفسه بالتقصير ، ويعتبر ذنباً يستثقله ويستغفر منه ، كما كان إذا خرج من الخلاء قال : «غفرانك»^(٥٥٧) .

ومعلوم أنه ليس من موجب للاستغفار ، إلا ما قيل شعوره بترك الذكر في تلك الحالة ، استوجب منه ذلك .

وقد استحسن العلماء قول الجنيد : حسنات الأبرار سيئات المقربين ، أو أن المراد مثل ما جاء في القرآن من بعض اجتهاداته ﷺ ، وفي سبيل الدعوة ، فيرد اجتهاده فيعظم عليه كقصة ابن أم مكتوم ، وعوتب فيه ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾﴾ ، ونظيرها ولو كان بعد نزول هذه السورة ، إلا أنه من باب واحد كقوله : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ ، وقصة أسارى بدر ، وقوله : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ، واجتهاده في إيمان عمه ، حتى قيل له : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ ، ونحو ذلك . فتحمل الآية عليه ، أو أن للوزر بمعناه اللغوي ، وهو ما كان يثقله من أعباء الدعوة ، وتبليغ الرسالة ، كما ذكر ابن كثير في سورة الإسراء عن الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قال رسول الله ﷺ «لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فظمت ، وعرفت أن الناس مكذبني ، فقعدت معزلاً حزيناً ، فمرَّ بي أبو جهل ، فجاء حتى جلس إليه ، فقال له كالمستهزئ : هل كان من شيء ؟» فقال رسول الله ﷺ : نعم ، وقصَّ عليه الإسراء^(٥٥٨) .

ففيه التصريح بأنه ﷺ فظع ، والفظاعة : ثقل وحزن ، والحزن : ثقل .

(٥٥٧) أخرجه أبو داود (١٥٥/١) (٢٢٢) ، والترمذي (١٢/١) (٢٢٢) ، وابن ماجه (١١٠/١)

(٣٠٠) ، وأحمد (١٥٥/٦) ، والدارمي (١٨٣/١) (٦٨٠) من حديث عائشة رضي الله

عنها ، والحديث صحيحه الشيخ الألباني رحمه الله .

(٥٥٨) أخرجه أحمد (٣٠٩/١) ، وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وتوقع تكذيبهم إياه أثقل على النفس من كل شيء. والله تعالى أعلم^(٥٥٩).

أمة النبي ﷺ أفضل الأمم.

[قوله تعالى: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين.

وذكر هذا المعنى في موضع آخر من كتابه كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٢١٧) في الموضعين. وقوله في الدخان: ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٢٢)، وقوله في الأعراف: ﴿قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنِيَكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (١٤).

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد ﷺ، خير من بني إسرائيل وأكرم على الله، كما صرح بذلك في قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾. ف«خير» صيغة تفضيل، والآية نص صريح في أنهم خير من جميع الأمم، بني إسرائيل وغيرهم.

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُمَّتِهِ: «أَنْتُمْ تَوْفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً خَيْرَهَا وَأَكْرَمَهَا عَلَى اللَّهِ»^(٥٦٠) وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث مشهور.

(٥٥٩) (٣١٣/٩ : ٣١٦) (الشرح / ١ : ٤).

(٥٦٠) أخرجه الترمذي (٢٢٦/٥) (٣٠٠١)، وابن ماجه (١٤٣٣/٢) (٤٢٨٧، ٤٢٨٨) وأحمد

(٣/٥)، والحاكم (٩٤/٤) (٦٩٨٧) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والحديث حسنه

الشيخ الألباني رحمه الله .

وقال ابن كثير: حسنه الترمذي، ويروى من حيث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه اهـ.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ولا شك في صحة معنى حديث معاوية ابن حيدة المذكور رضي الله عنه؛ لأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، وقد قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾. وقوله: ﴿وَسَطًا﴾ أي خيارًا عدولًا.

واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد ﷺ أفضل من بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من الأدلة لا يعارض الآيات المذكورات آنفاً في تفضيل بني إسرائيل؛ لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد ﷺ، والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه.

ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد ﷺ صرح بأنها هي خير الأمم. وهذا واضح لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل. إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن.

ومعلوم أن أمة محمد ﷺ لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل، وأنها بعد وجودها، صرح الله بأنها هي خير الأمم، كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى^(٥٦١).

سيدنا آدم عليه السلام

أمر الله - تعالى - الملائكة كلهم بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام.

[قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى . أي أبى أن يسجد . . .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ صرح في غير هذا الموضع أن السجود المذكور سجده الملائكة كلهم أجمعون لا بعضهم ، وذلك في قوله تعالى : ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [٥٦٢] .

سيدنا آدم عليه السلام ليس من أولي العزم من الرسل.

[وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل الذين قال الله فيهم ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ وهم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ﷺ . وقيل : هم جميع الرسل . وعن ابن عباس وقتادة ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ أي لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر .

وأقوال العلماء راجعة إلى هذا ، والوجود في قوله : ﴿وَلَمْ نَجِدْ﴾ قال أبو حبان في البحر : يجوز أن يكون بمعنى العلم ، ومفعولاه ﴿لَهُ عَزْمًا﴾ وأن يكون نقيض العزم ، كأنه قال : وعدمنا له عزمًا اه منه . والأول أظهر ،

والله تعالى أعلم^(٥٦٣).

سيدنا آدم عليه السلام رسول، ونبي مكلم.

[قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾] لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾، وقوله: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي﴾.

قال ابن كثير: ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾، يعني موسى ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي في «صحيح ابن حبان»، عن أبي ذر رضي الله عنه^(٥٦٤).

قال مقيدة عفا الله عنه تكليم آدم الوارد في «صحيح ابن حبان» يبيّنه قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾، وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك، ويظهر من هذه الآية نهى حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها بذلك.

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾، ما نصه: وقد سئل رسول الله ﷺ عن آدم أنبي مرسل هو؟ فقال: «نعم نبي

(٥٦٣) ٥٦٨/٤، طه / ١١٥ .

(٥٦٤) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٦/٢) (٣٦١)، وأبو نعيم في الحلية (١/١٦٦) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر مطولاً به وإسناده ضعيف جداً لإبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال عنه أبو حاتم، وأبو زرعة: كذاب، وقال عنه الذهبي: متروك . وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (٢٦٦٨) الحديث بلفظ: «كان آدم نبياً مكلماً، وكان بينه وبين نوح عشرة قرون، وكانت الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر».

مكلم»^(٥٦٥)، قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى اهـ.

وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾، في سورة «البقرة» ما نصّه: لأن آدم كان هو النبي ﷺ أيام حياته، بعد أن أهبط إلى الأرض، والرسول من الله جلّ ثناؤه إلى ولده، فغير جائز أن يكون معنياً وهو، الرسول ﷺ، بقوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾، أي: رسل اهـ محل الحجة منه بلفظه وفيه وفي كلام ابن كثير المتقدم عن «صحيح ابن حبان» التصريح بأن آدم رسول وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل ويشهد له قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾، والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين:

الأول: أن آدم أرسل لزوجته وذريته في الجنة، ونوح أول رسول أرسل في الأرض، ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ويقول: «ولكن اتتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» الحديث^(٥٦٦).

(٥٦٥) وهذا جزء من حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق، وفيه: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألفاً»، قلت: يا رسول الله: كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاث مائة وثلاثة عشر جما غفيرا»، قال: قلت: يا رسول الله من كان أولهم قال: «آدم» قلت: يا رسول الله: أنبي مرسل؟ قال: «نعم»، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلاً وقد سبق بيان ضعفه بطوله، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (٣٦١/٦) (٣٦٤) ذكر له متابعات عند أبي نعيم ولم يسق أي الشيخ الألباني - لفظها، ومال إلى تقوية الحديث بطوله، إلا أن الاستدلال بذلك على ثبوت أجزاءه غير مُسَلَّم، وقد تتبع شيخنا أبو الهيثم حفظه الله - الألفاظ التي ساقها صاحب الحلية، ومال إلى عدم ثبوت الزيادة التي تثبت أن سيدنا آدم عليه السلام كان رسولاً، وعندني أنه على فرض ثبوت هذه الزيادة فإنها لا تستلزم إثبات أنه رسول، بل الرسالة هنا بالتعنى اللغوي، والله أعلم.

(٥٦٦) أخرجه البخاري (٣/١٢١٥) (٣١٦٢)، ومسلم (١/١٨٤) (١٩٤) من حديث أبي هريرة.

فقوله : «إلى أهل الأرض» ، لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض ، لكان ذلك الكلام حشوًا ، بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا . ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له .

الوجه الثاني : أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفر فإطاعوه ، ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراف بالله تعالى ، ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده ، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ . أي : على الدين الحنيف ، أي حتى كفر قوم نوح ، وقوله : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ﴾ . والله تعالى أعلم^(٥٦٧) .

سيدنا إدريس عليه السلام

[وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة - قوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (٥٨)] - قال السدي وابن جرير رحمهما الله : فالذي عنى به من ذرية آدم : «إدريس» . والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح : «إبراهيم» . والذي عنى به من ذرية إبراهيم : «إسحاق ويعقوب وإسماعيل» . والذي عنى به من ذرية إسرائيل : «موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم» . قال ابن جرير : ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم ، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح .

قلت : هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما وعلى نبينا

الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذًا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي ﷺ: «مرحبًا بالنبي الصالح، والأخ الصالح»^(٥٦٨) ولم يقل والولد الصالح، كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام انتهى الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى^(٥٦٩).

سيدنا نوح عليه السلام^(٥٧٠)

إبراهيم من ذرية نوح، وبعض الأنبياء من ذرية نوح دون إبراهيم عليهم السلام.

[قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾. الضمير في قوله: ﴿ذُرِّيَّتِهِ﴾، راجع إلى إبراهيم.

والمعنى: أن الأنبياء والمرسلين الذين أنزلت عليهم الكتب بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم، وما ذكره هنا عن إبراهيم ذكر في سورة «الحديد»: أن نوحًا مشترك معه فيه، وذلك واضح لأن إبراهيم من ذرية نوح، مع أن بعض الأنبياء من ذرية نوح دون إبراهيم؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾^(٥٧١).

(٥٦٨) أخرجه البخاري (١٣٥/١) (٣٤٢)، ومسلم (١٤٨/١) (١٦٣) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٥٦٩) (٣٢٩/٤)، مريم / ٥٨.

(٥٧٠) سبق بيان أن سيدنا نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وانظر (١٩٤/١) ١٩٥،

البقرة/ (٢٥٣)، وقد تكلم الشنقيطي رحمه الله عن جدال قوم سيدنا نوح عليه السلام له

والآيات الموضحة لنجاته، ومن آمن معه في السفينة، وإغراق باقي قومه وولده في (١٦/٣):

(٢٥) (هود/ ٢٧ : ٤٢) وغيرها من المواضع فانظره.

(٥٧١) (٤٦٥/٦)، العنكبوت / ٢٧.

سيدنا إبراهيم عليه السلام

ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي دين الإسلام.

[قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ لم يبين هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، فصرح في هذه الآية بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً ﷺ. وكذا في قوله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾.

قوله تعالى: ﴿يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ﴾ أشار إلى أنه دين الإسلام هنا بقوله: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، وصرح بذلك في قوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٨٥] (٥٧٢).

صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام.

[قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ﴾ لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، ولكنه بين في سورة «الأعلى» أنه صحف وأن من جملة ما في تلك الصحف: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ﴾ [١٦] وذلك في قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۖ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۖ﴾ [١٩] (٥٧٣).

شدة صدق سيدنا إبراهيم عليه السلام.

(٥٧٢) ١/٧٤، البقرة / ١٣٠، ١٣٢.

(٥٧٣) ١/١٧٤، البقرة / ١٣٦.

[وجملة ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ معترضة بين البذل والمبدل منه على الإعراب المذكور. والصديق صيغة مبالغة من الصدق، لشدة صدق إبراهيم في معاملته مع ربه وصدق لهجته، كما شهد الله له بصدق معاملته في قوله: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ (٢٧)، وقوله: ﴿وَإِذْ أَتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾.

ومن صدقه في معاملته ربه: رضاه بأن يذبح ولده، وشروعه بالفعل في ذلك طاعة لربه. مع أن الولد فلذة من الكبد.

لكنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض
قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَقَلَّ لِلْجَبِينِ﴾ (١٢٣) وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَابِرْهِيمُ ﴿١٢٤﴾ قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا﴾.

ومن صدقه في معاملته مع ربه: صبره على الإلقاء في النار، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُمُ إِن كُنتُمُ فَاعِلِينَ﴾ (٦٨)، وقال: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾.

وذكر علماء التفسير في قصته أنهم لما رموه إلى النار لقيه جبريل فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه بحالي كاف عن سؤالي!! (٥٧٤)(٥٧٥).

ومن صدقه في معاملته ربه: صبره على مفارقة الأهل والوطن فرارًا لدينه، كما قال تعالى: ﴿فَتَأْمَنَ لَّهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ وقد هاجر من سواد العرق إلى دمشق (٥٧٦).

(٥٧٤) قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة (٢١): لا أصل له.

(٥٧٥) وانظر أيضًا لتفاصيل هذه القصة (٤/ ٦٤٠ : ٦٤٣) (الأنبياء/ ٦٧ : ٧٠).

(٥٧٦) وانظر أيضًا لتفاصيل هذه القصة (٤/ ٦٤٣ : ٦٤٤) (الأنبياء/ ٧١).

وقد بين جل وعلا في مواضع أخر أنه لم يكتف بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها لا تنفع ولا تضر، بل زاد على ذلك أنه كسرها وجعلها جذاذاً وترك الكبير من الأصنام، ولما سأله هل هو الذي كسرها قال لهم: إن الذي فعل ذلك كبير الأصنام، وأمرهم بسؤال الأصنام إن كانت تنطق. كما قال تعالى عنه: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ ۝٥٧﴾ فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ۝٥٨﴾ قالوا من فعل هذا يا إلهتنا إنهم لمن الظالمين ۝٥٩﴾ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ۝٦٠﴾ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ۝٦١﴾ قالوا أنت فعلت هذا يا إلهتنا يتابرهيم ۝٦٢﴾ قال بل فعله كبيرهم هذا فستلوهم إن كانوا ينطقون ۝٦٣﴾ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ۝٦٤﴾ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ۝٦٥﴾ قال أفتعبدون من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ ۝٦٦﴾ أف لكم ولما تعبدون من دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝٦٧﴾، وقال تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۝٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ۝٩٤﴾ قَالَ أَعْبُدُونِ مَا نَنْجِيكُمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝٩٥﴾. ف قوله ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝٩٣﴾ أي مال إلى الأصنام يضربها ضرباً يمينه حتى جعلها جذاذاً، أي قطاعاً متكسرة من قولهم: جذه إذا قطعه وكسره.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا صِدِّيقًا﴾ أي كثير الصدق يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث^(٥٧٧) عن إبراهيم كلها

(٥٧٧) أخرج البخاري (١٢٢٥/٣) (٣١٧٩)، ومسلم (١٨٤٠/٤) (٢٣٧١) من حديث عن أبي

هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله ﷺ قال: «لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث

كذبات ثنتين في ذات الله قوله: ﴿إِنِّي سَفِيمٌ﴾ وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُمْ كِبِيرُهُمْ هَذَا﴾ وواحدة في

شأن سارة... الحديث.

في الله تعالى، وأنها في الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه الحقيقي^(٥٧٨).

ذريته عليه السلام.

[قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ (٧١)]. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وهب لإبراهيم ابنه إسحاق، وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وأنه جعل الجميع صالحين. وقد أوضح البشارة بهما في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَلَبَسَ ثَنَاهَا ۖ يَاسْحَقُ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ (٧١)، وقوله: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٢).

وقد أشار تعالى في سورة «مريم» إلى أنه لما هجر الوطن والأقارب عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة، وذلك في قوله: ﴿فَلَمَّا أَغْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ (٥٧٩).

سيدنا لوط عليه السلام

[قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا ءَايَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ﴾ (٧٤) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥)]، قوله ﴿وَلُوطًا﴾ منصوب بفعل مضمر وجوباً يفسر ﴿ءَايَيْنَاهُ﴾ كما قال في الخلاصة:

فالسابق انصبه بفعل أمضرا حتماً موافق لما قد أظهرنا

(٥٧٨) ٣٠٦/٤ ٣٠٧، مريم / ٤١ : ٤٥ .

(٥٧٩) ٦٤٤/٤ : ٦٤٥، الأنبياء/ ٧٢، ٧٣ .

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الحكم: النبوة. والعلم: المعرفة بأمر الدين، وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا فهمًا. وقال الزمخشري: حكمًا: حكمة، وهو ما يجب فعله، أو فصلًا بين الخصوم، وقيل: هو النبوة.

قال مقيده عفا الله عنه: أصل الحكم في اللغة: المنع كما هو معروف. فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل.

والقرية التي كانت تعمل الخبائث: هي سدوم وأعمالها، والخبائث التي كانت تعملها جاءت موضحة في آيات من كتاب الله: ﴿مِنْهَا﴾ اللواط، وأنهم هم أول من فعله من الناس، كما قال تعالى ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾، وقال ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾. ومن الخبائث المذكورة إتيانهم المنكر في ناديم، وقطعهم الطريق، كما قال تعالى: ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَكَاحِكُمُ الْمُنْكَرَ﴾. ومن أعظم خبائثهم: تكذيب نبي الله لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن، كما قال تعالى عنهم: ﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۖ ﴿١٦٧﴾﴾، وقال تعالى: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُ أَلْ لُوطُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَظَاهَرُونَ ۖ ﴿٥٦﴾﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مواضع متعددة من كتابه: أنه أهلكهم فقلب بهم بلدهم، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ۖ ﴿٧٤﴾﴾ والآيات بنحو ذلك كثيرة [٥٨٠].

سيدنا أيوب عليه السلام

هل دعاؤه ربّه كان من الشكوى؟ والجواب عن نسبة ما أصابه للشيطان.

[قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ (٨٤). الظاهر أن قوله ﴿وَأَيُّوبَ﴾ منصوب باذكر مقدراً، ويدل على ذلك قوله تعالى في «ص» ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ يَنْصُبُ وَعَذَابٍ﴾ (٤١).

وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه ﷺ: أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلاً: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه آتاه أهله، وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به، وتذكيراً للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المتفعون بالذكرى.

وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة «ص» في قوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ يَنْصُبُ وَعَذَابٍ﴾ (٤١) إلى قوله ﴿لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ والضر الذي مس أيوب، ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه. كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ (٤٢).

وما ذكره في «الأنبياء»: من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبد به بينه في «ص» في قوله، ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ (٤٤)، وقوله في «الأنبياء»، ﴿وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِ﴾ مع قوله في «ص»، ﴿وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال، هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم، إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى. لأنهم هم أولو الألباب. أي العقول الصحيحة السالمة من الاختلال.

تنبيه:

في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف، وهو أن يقال: إن قول أيوب المذكور في «الأنبياء» في قوله، ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ وفي «ص» في قوله، ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ يدل على أنه ضجر من المرض فشكا منه. مع أن قوله تعالى، ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ يدل على كمال صبره؟

والجواب أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه، لا شكوى ولا جزع.

قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة، ولم يكن قوله ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ جزعاً. لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلساً غاصاً بالفقهاء والأدباء في دار السلطان. فسئلت عن

هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ فقلت: ليس هذا شكاية، وإنما كان دعاء. بيانه ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: عرفه فاقه السؤال ليمن عليه بكرم النوال انتهى منه.

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة «الأنبياء» من غير أن يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان في قوله: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ وذكره في سورة «ص» وأسند ذلك الشيطان في قوله: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ والنصب على جميع القراءات معناه:

التعب والمشقة، والعذاب: الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في سورة «ص» هذه إشكال قوي معروف. لأن الله ذكر في آيات من كتابه: أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام. كقوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٩٩) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ﴾، وقوله تعالى مقررًا له: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (٤٢).

وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة. منها ما ذكره الزمخشري قال:

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي إن إتعابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحًا إلا وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟

قلت: لما كانت وسوسته إليه، وطاعته له فيما وسوس سببًا فيما مسه الله

به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء، ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء، أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل.

وروي أنه كان يعود ثلاثاً من المؤمنين. فارتد أحدهم فسأل عنه، فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه: أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: أعجب بكثرة ماله. انتهى منه.

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاءً لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده، ثم سلطه على بدنه ابتلاءً له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها، فصار في جده ثآليل، فحكها بأظافره حتى دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) وتسليطه للابتلاء على جسده، وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي. كمداهنة الملك المذكور، وعدم إغاثة الملهوف، إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه، وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا قليلاً.

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر، ووهبه أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله. ابتلاء ليظهر صبره الجميل، وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم

عند الله تعالى وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على أهل المال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء، فإنهم يصيبهم المرض، وموت أهل، وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء...

وقول الله لنبيه أيوب في سورة «ص»: ﴿وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ، وَلَا تَحْنَثْ﴾، قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه ليضربن زوجته مائة سوط، فأمره الله أن يأخذ ضغثًا فيضربها به ليخرج من يمينه، والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة، فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة «الكهف» الاستدلال بآية ﴿وَلَا تَحْنَثْ﴾ على أن الاستثناء المتأخر لا يفيد. إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل إن شاء الله. ليكون ذلك استثناء في يمينك^(٥٨١).

سيدنا يونس عليه السلام

[قوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٧) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (٨٨)﴾. أي واذكر ذا النون. والنون: الحوت. ﴿وَذَا﴾ بمعنى صاحب. فقوله ﴿وَذَا النُّونِ﴾ معناه صاحب الحوت. كما صرح الله بذلك في «القلم» في قوله ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾. وإنما أضافه إلى الحوت لأنه النعمة كما قال تعالى: ﴿فَالْنِّعْمَةُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ (٩٢).

وقوله: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ فيه وجهان من التفسير لا يكذب أحدهما الآخر:

الأول: أن المعنى ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي لن نضيق عليه في بطن الحوت. ومن إطلاق «قدر» بمعنى «ضيق» في القرآن قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي ويضيق الرزق على من يشاء، وقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾. فقوله: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أي ومن ضيق عليه رزقه.

الوجه الثاني: أن معنى ﴿لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ لن نقضي عليه ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى «قدر» المضعفة: ومنه قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ أي قدره الله. ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهداً لذلك:

فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبداً ما أورق السلم النضر
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر
والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدرًا، كضرب يضرب، ونصر ينصر، بمعنى قدره لك تقديرًا. ومنه على أصح القولين «ليلة القدر» لأن الله يقدر فيها الأشياء. كما قال تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾^(١)
والقدر بالفتح، والقدر بالسكون: ما يقدره الله من القضاء. ومنه قول هذبة بن الخشرم:

ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري
أما قول من قال: إن ﴿لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ من القدرة فهو قول باطل بلا شك. لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء، كما لا يخفى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿مُغْضِبًا﴾ أي في حال كونه مغاضبًا

لقومه . ومعنى المفاعلة فيه : أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم ، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه ، فأوعدهم بالعذاب . ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج . قاله أبو حيان في البحر . وقال أيضًا : وقيل معنى ﴿مُغَضِّبًا﴾ غضبان ، وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكًا . نحو عاقبت اللص ، وسافرت اهـ .

واعلم أن قول من قال ﴿مُغَضِّبًا﴾ أي مغاضبًا لربه كما روي عن ابن مسعود ، وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير ، واختاره الطبري والقتبي ، واستحسنه المهدوي يجب حمله على معنى القول الأول . أي مغاضبًا من أجل ربه . قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا : وقال النحاس : وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة ، وهو قول صحيح ، والمعنى : مغاضبًا من أجل ربه كما تقول : غضبت لك أي من أجلك ، والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصى انتهى منه . والمعنى على ما ذكر : مغاضبًا قومه من أجل ربه ، أي ، من أجل كفرهم به ، وعصيانهم له . وغير هذا لا يصح في الآية . وقوله تعالى : ﴿فَكَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ . أي ظلمة البحر ، وظلمة الليل ، وظلمة بطن الحوت . «وأن» في قوله ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ مفسرة . . .

وقوله : ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ﴾ أي أجبناه ونجينا من الغم الذي هو فيه في بطن الحوت ، وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة ، ومنه قول كعب بن سعد الغنوي :

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب
وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية : من نداء نبيه يونس في تلك
الظلمات هذا النداء العظيم ، وأن الله استجاب له ونجاه من الغم أوضحه

في غير هذا الموضع .

وبين في بعض المواضع : أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم للبت في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه . وبين في بعضها أنه طرحه بالعراء وهو سقيم .

وبين في بعضها : أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق ، وأنهم اقترحوا على من يلقي في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه هو الذي يلقي فيه . وبين في بعضها : أن الله تداركه برحمته . ولو لم يتداركه بها لنبد بالعراء في حال كونه مذموماً ، ولكنه تداركه بها فنبد غير مذموم ، قال تعالى في «الصفات» : ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْقَمَّةَ الْخَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾﴾ .

فقوله في آيات «الصفات» المذكورة ﴿إِذْ أَبَقَ﴾ أي حين أبق ، وهو من قول العرب : عبد آبق ، لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه ، ولذلك أطلق عليه اسم الإباق . واستحقاق الملامة في قوله : ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ لأن المليم اسم فاعل لام إذا فعل ما يستوجب الملام . وقوله : ﴿فَسَاهَمَ﴾ أي قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام القرعة ليخرج سهم من يلقي في البحر . وقوله : ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ أي المغلوبين في القرعة ؛ لأنه خرج له السهم الذي يلقي صاحبه في البحر .

ومن ذلك قول الشاعر :

قتلنا المدحضين بكل فج   فقد قرت بقتلهم العيون
وقوله ﴿فَنَبَذْنَاهُ﴾ أي طرحناه ، بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل .

والعرء: الصحراء. وقول من قال: العراء الفضاء أو المتسع من الأرض، أو المكان الخالي أو وجه الأرض راجع إلى ذلك، ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة:

ورفعت رجلاً أخاف عشارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي
 وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ أي مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه، وقال تعالى في «القلم»: ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ (٤٨) ﴿لَوْلَا أَن تَدَارَكُ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ (٤٩) ﴿فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٥٠) فقوله في آية «القلم» هذه: ﴿إِذْ نَادَىٰ﴾ أي نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقوله: ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ أي مملوء غمًا، كما قال تعالى: ﴿وَبَجَّيْنَاهُ مِّنَ الْغَمِّ﴾ وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن عطاء وأبي مالك ﴿مَكْظُومٌ﴾: مملوء كربًا. قال الماوردي: والفرق بين الغم والكرب: أن الغم في القلب. والكرب في الأنفاس. وقيل ﴿مَكْظُومٌ﴾ محبوس. والكظم: الحبس. ومنه قولهم: كظم غيظه، أي حبس غضبه، قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ بكظمه، وهو مجرى النفس، قاله المبرد انتهى من القرطبي.

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه، ولم يصبر الصبر اللازم بدليل قوله مخاطبًا نبينا ﷺ فيها: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾. فإن أمره لنبينا ﷺ بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي.

وقصة يونس، وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن قوم يونس آمنوا فنفعهم

إيمانهم دون غيرهم من سائر القرى التي بعثت إليهم الرسل، وذلك في قوله: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝﴾ (٩٨).

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعيًا بإخلاص، إلا نجاه الله من ذلك الغم، ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا. وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال في دعاء يونس المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» (٥٨٢) رواه أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى، لأنه لما ذكر أنه أنجى يونس شبه بذلك إنجاء المؤمنين (٥٨٣).

سيدنا موسى عليه السلام

[قال ابن كثير في قوله ﴿تُودِيكَ مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه اه منه وهو معنى قوله: ﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾، وقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾.

والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة نداء الله له، فهو كلام الله

(٥٨٢) أخرجه الترمذي (٥٢٩/٥) (٣٥٠٥)، وأحمد (١٧٠/١)، والنسائي في الكبرى (١٦٨/٦)

(١٠٤٩٢)، وأبو يعلى (١١٠/٢) (٧٧٢)، والحاكم (٤١٤/٢) (٣٤٤٤) وصححه ووافقه

الذهبي، والحديث حسن إسناده الأرنؤوط .

(٥٨٣) ٧٤٥/٤ : ٧٥٠، الأنبياء / ٨٧، ٨٨ .

أسمعه نبيه موسى، ولا يعقل أنه كلام مخلوق، ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجهلة الملاحدة، إذ لا يمكن أن يقول غير الله: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، ولا أن يقول: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ ولو فرض أن الكلام المذكور قاله مخلوق افتراء على الله، كقول فرعون ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ على سبيل فرض المحال فلا يمكن أن يذكره الله في معرض أنه حق وصواب.

فقوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾، وقوله: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتل غير ذلك. كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ قال الزمخشري في الكشاف: ﴿مِنْ﴾ الأولى والثانية لا ابتداء الغاية. أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة و﴿مِنْ الشَّجَرَةِ﴾ بدل من قوله ﴿مِنْ شَطِئِ الْوَادِ﴾ بدل اشتمال. لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ، كقوله: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ﴾.

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿نُودِيَ مِنَ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾: قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه، وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء^(٥٨٤) انتهى منه. وشاطئ

(٥٨٤) قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (٦/٣١٥ - ٣١٦): [جمهور المعتزلة والجهمية اختاروا من هذه الأقسام أنه يخلقه في محل وقالوا أن الله لما كلم موسى خلق صوتا في الشجرة فكان ذلك الصوت المخلوق من الشجرة هو كلامه. هذا مما كفر به أئمة السنة من قال بهذا وقالوا هو يتضمن أن الشجرة هي التي قالت أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لأن الكلام كلام من قام به الكلام هذا هو المعقول في نظر جميع الخلق لا سيما وقد قام الدليل على أن الله انطق كل ناطق كما انطق الله الجلود يوم القيامة وقالوا أنطقنا

الوادي جانبه. وقال بعض أهل العلم: معنى «الأيمن» في قوله: ﴿مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾. وقوله: ﴿وَنَدَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ من اليمن وهو البركة. لأن تلك البلاد بارك الله فيها. وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور» وهو يظنها نارًا. وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد إلا خضرة وحسنًا. قيل هي شجرة عوسج. وقيل شجرة عليق. وقيل شجرة عناب. وقيل سمرة. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى في سورة «النمل»: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ اختلفت عبارات المفسرين في المراد بـ ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ في هذه الآية في سورة «النمل» فقال بعضهم: هو الله جل وعلا، وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب قالوا: «بورك من في النار» أي تقدس الله وتعالى. وقالوا: كان نور رب العالمين في الشجرة. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي موسى الثابت في الصحيح: أن النبي ﷺ قال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(٥٨٥).

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن. ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة. سواء قلنا: إنها نار أو نور،

= الله الذي أنطق كل شيء فيكون كل كلام في الوجود مخلوقا له في محل فلو كان ما يخلقه في غيره كلاما للزم أن يكون كل كلام في الوجود حتى الكفر والفسوق والكذب كلاما له تعالى عن ذلك وهذا لازم الجهمية المجبرة فانهم يقولون إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم والعبد عندهم لا يفعل شيئا ولا قدرة له مؤثرة في الفعل . . [.

(٥٨٥) أخرجه مسلم (١/١٦١) (١٧٩) من حديث أبي موسى ﷺ .

سبحانه جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلالها وتأويل ذلك ب ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ سلطانه وقدرته لا يصح . لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه ﷺ وبه تعلم أن قول أبي حيان في «البحر المحيط»: قال ابن عباس، وابن جبير، والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته . وعبر بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى . وإذا أثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف . أي بورك من قدرته وسلطانه في النار اه أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات ، ولم يصب فيما ذكر من التأويل . والله أعلم . وقال بعضهم: إن معنى ﴿بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ﴾ أي بورككت النار لأنها نور . وبعده عن ظاهر القرآن واضح كما ترى . وقال بعضهم: أن ﴿بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ﴾ أي بورككت الشجرة التي تتقد فيها النار . وبعده عن ظاهر القرآن أيضًا واضح كما ترى . وإطلاق لفظة ﴿مَنْ﴾ على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى . وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى ، وأن معنى ﴿بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ﴾ أي الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها . أي وبورك الملائكة الذين هم حولها ، وبورك موسى لأنه حولها معهم . وممن يروى عنه هذا: السدي . وقال الزمخشري «في الكشاف»: ومعنى أن ﴿بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ بورك من في مكان النار ومن حول مكانها ، ومكانها البقعة التي حصلت فيها ، وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: ﴿أَتَتْهَا نُودِي مِنَ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ وتدل عليه قراءة أبي «أن تباركت النار ومن حولها» . وعنه «بورككت النار» [٥٨٦] .

الآيات التسع لسيدنا موسى عليه السلام.

[قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾. قال بعض أهل العلم: هذه الآيات التسع، هي: العصا، واليد، والسنون. والبحر، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، آيات مفصلات.

وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخر. كقوله: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِينَ (١٠٨)، وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾، وقوله: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (١٢٣) وقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَ ءَايَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ﴾ إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما ذكرنا. وجعل بعضهم الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَقَّضْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ﴾ ونحوها من الآيات (٥٨٧).

سيدنا الخضر عليه السلام

نسب سيدنا الخضر عليه السلام.

[واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافاً كثيراً في نسب الخضر، فقليل: هو ابن آدم لصلبه، وقال ابن حجر في الإصابة: وهذا قول رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن

= أخرى من قصة سيدنا موسى - عليه السلام - تركت ذكرها هنا خشية الإطالة .

(٥٨٧) ٥٧٤ / ٣ ، ٥٧٥ ، بني إسرائيل / ١٠١ ، وانظر أيضاً (٤ / ٤٦١ : ٥٥٢) (طه / ٥٦ : ٥٨)

ولتتعرف أيضاً على قصة سيدنا موسى عليه السلام - مع سحرة فرعون وذهاب سيدنا موسى

عليه السلام لمبقات ربه ، وعبادة قومه العجل . . .

ابن عباس، ورواد ضعيف، ومقاتل متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس. وقيل: إنه ابن قاييل بن آدم قال ابن حجر: ذكره أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين، ثم ساق سنده وقال: هو معضل وحكى صاحب هذا القول: أنه اسمه خضرون وهو الخضر، وقيل: اسمه عامر، ذكره أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي. وقيل: إن اسمه بليان ابن ملكان بن فالغ بن شالغ بن أرفخشذ بن سام بن نوح، ذكر هذا القول ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه. قاله ابن كثير وغيره. وقيل: إن اسمه المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد، وهذا قول إسماعيل ابن أبي أويس، نقله عنه ابن كثير وغيرهما.

وقيل: خضرون بن عمايل من ذرية العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل: وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضًا ذكره عنه ابن حجر. وقيل: إنه من سبط هارون أخي موسى، وروي ذلك عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ابن عباس، ذكره ابن حجر أيضًا ثم قال: وهو بعيد، وأعجب منه قول ابن إسحاق: إنه أرميا بن حلقيا، وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير، وقيل: إنه ابن بنت فرعون، حكاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة.

وقيل: ابن فرعون لصلبه، حكاه النقاش. وقيل: إنه اليسع، حكى عن مقاتل. وقال ابن حجر: إنه بعيد. وقيل: إنه من ولد فارس. قال ابن حجر: جاء ذلك عن ابن شوذب، أخرجه الطبري^(٥٨٨) بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. وقيل: إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل، حكاه ابن جرير الطبري في تاريخه^(٥٨٩). وقيل: كان أبوه فارسياً، وأمه رومية. وقيل عكس ذلك اهـ.

(٥٨٨) انظر تاريخ الطبري (٢٢٠/١).

(٥٨٩) ذكره الطبري في تاريخه (٢٢٠/١)، بدون إسناد، معرضاً بتضعيفه، حيث قال: وزعم

والله أعلم بحقيقة الواقع^(٥٩٠).

سبب تسميته بالخضر.

[وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة أنه قال: «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء»^(٥٩١). والفروة البيضاء: ما على وجه الأرض من الحشيش الأبيض وشبهه من الهشيم. وقيل. الفروة: الأرض البيضاء التي لا نبات فيها. وقيل: هي الهشيم اليابس.

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة، كما قدمنا في سورة «البقرة» في قول الشاعر:

دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانبها فلفلا^(٥٩٢).

هل كان الخضر رسولاً أم نبياً أم ولياً أم ملكاً؟

[قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا﴾^(٦٥). هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء، ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي ﷺ. وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمها، أو رحمة الولاية وعلمها. والعلماء مختلفون في الخضر: هل هو نبي، أو رسول، أو ولي. كما قال

الراجز:

= بعضهم .

(٥٩٠) ١٩٢/٤ ١٩٣، الكهف/ ٦٥ .

(٥٩١) أخرجه البخاري (٣/١٢٤٨) (٣٢٢١) .

(٥٩٢) ١٩٣/٤ ١٩٤، الكهف/ ٦٥ .

واختلفت في خضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول وقيل ملك . ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة . وأن هذا العلم اللدني علم وحي ، مع العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء .

اعلم أولاً أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن . وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي . فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في « الزخرف » : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ۝١١١ أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۝١١٢ ﴾ . أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين . وقوله تعالى في سورة « الدخان » : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝١٠١ ﴾ ﴿ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝١٠٢ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ﴾ ، وقوله تعالى في آخر « القصص » : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ﴾ .

ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات . ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها ، والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف .

ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه : ﴿ وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِئٍ ﴾ أي وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا ، وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي ، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا . ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر ، وتعييب سفن

الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى.

وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ و﴿إِنَّمَا﴾ صيغة حصر.

فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء، لعدم العصمة، وعدم الدليل على الاستدلال به، بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به، وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضاً من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾، وبخبر «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»^(٥٩٣) كله باطل لا يعول عليه، لعدم اعتضاده بدليل، وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع، ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات، والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه، أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كالإلهام غيرهم، لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال:

وينبذ الإلهام بالعمراء أعني به إلهام الأولياء

(٥٩٣) أخرجه الترمذي (٢٩٨/٥) (٣١٢٧) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقال: حديث غريب.

وللحديث شاهد عن أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني وغيره، والحديث ضعفه الشيخ الألباني

رحمه الله في السلسلة الضعيفة (١٨٢١).

وقد رآه بعض من تصوفنا وعصمة النبي توجب اقتنا وبالجملة، فلا يخفى على من له إمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه، وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي، فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل، وما جاؤوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهامًا. وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾. وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾.

والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا طرفًا من ذلك في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقة، وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام، بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم؛ ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم، وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار، وخلوها

عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية، والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات، ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»^(٥٩٤). قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله ولا يستتاب. لأنه إنكار ما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته، وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالتهم وكلامه، المبينون شرائعه وأحكامه، اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (٧٥)، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾، إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة، فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري، واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال إن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغني عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا ﷺ. الذي قد جعله الله

(٥٩٤) أخرج أحمد (٢٢٨/٤)، والدارمي (٣٢٠/٢) (٢٥٣٣) من حديث وابصة مطولاً بنحوه وسيأتي قريباً لفظه، وضعف إسناده الأرنؤوط في هامش المسند، ولكنه له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني بسند صحيح عند أحمد كما قال الأرنؤوط (١٩٤/٤) ولفظه: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون»، وحديث وابصة حسنه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (١٤٣٤).

خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا رسول.

وبيان ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه. وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى، وأنه يعمل بمقتضاه، وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة. فإن هذا نحو ما قاله ﷺ: «إن روح القدس نفث في روعي..» الحديث^(٥٩٥). انتهى من تفسير القرطبي.

وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك ومن وافقه، وقد بينا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم، وما يرجحه الدليل في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة «آل عمران».

وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث «استفت قلبك وأن أفتاك الناس وأفتوك»^(٥٩٦) لا دليل فيه ألينة على اعتبار الإلهام: لأنه لم يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب، بل من الحديث: التحذير من الشبه، لأن الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس.

فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراماً، وذلك باستناد إلى الشرع، فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة، والحديث، كقوله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»^(٥٩٧) وقوله ﷺ:

(٥٩٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٧/١٠) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقد ورد عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر الصحيحة (٢٨٦٦).

(٥٩٦) سبق تخريجه آنفاً.

(٥٩٧) أخرجه الترمذي (٦٦٨/٤) (٢٥١٨)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣٢٧/٨) (٥٧١١)،

«البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ^(٥٩٨)، وحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه المشار إليه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقال: «جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم: قال: «استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأنت إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» قال النووي في «رياض الصالحين»: حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبهات، فلو التبست مثلاً ميتة بمذكاة، أو امرأة محرمة بأجنبية، وأفتاك بعض المفتين بحلية إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكاة في الأول، والأجنبية في الثاني. فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح له، لاحتمال الوقوع في الحرام فيه كما ترى. وكل ذلك مستند لنصوص الشرح لا للالهام.

ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري رحمه الله: «مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة»، نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله، كابن كثير وابن خلكان وغيرهما. ولا شك أن كلامه المذكور هو الحق، فلا أمر ولا نهى إلا على السنة الرسل عليهم الصلاة والسلام.

= وأحمد (٢٠٠/١) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، والحديث صححه الشيخ

الألباني رحمه الله .

(٥٩٨) صحيح مسلم (٤/١٩٨٠) (٢٥٥٣) .

وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام، وخرقه للسفينة، وقوله: ﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِئٍ﴾ دليل ظاهر على نبوته. وعز الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين، ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ (٦٦)، وقوله: ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (٦٧) مع قول الخضر له: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَبْرًا﴾ (٦٨) [٥٩٩].

هل الخضر عليه السلام حي حتى الآن؟

[اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآن، أو هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي، وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة. وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره، والنووي في شرح مسلم وغيره، وابن الصلاك، والنقاش وغيرهم. قال ابن عطية: وأطنب النقاش له هذا المعنى، يعني حياة الخضر وبقائه إلى يوم القيامة، وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب، وكلها لا تقوم على ساق انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره.

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر، ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة، ويروون عنهما بعض الأدعية. كل ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا. لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح. ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره، وكلها ضعيف لا تقوم به حجة.

ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين توفي النبي ﷺ، وقد ذكر ابن عبد البر في تميهده^(٦٠٠) عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي النبي ﷺ وسجى بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أهل البيت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾. إن في الله خلقاً من كل هالك، وعوضاً من كل تالف، وعزاء من كل مصيبة فبالله فتقوا، وإياه فارجو، فإن المصاب من حرم الثواب، فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام، يعني أصحاب النبي ﷺ. انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره.

قال مقيده عفا الله عنه: والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية كهذا الأثر الذي ذكرنا آنفاً مردود من وجهين:

الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في تفسيره: وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآن، ثم إلى يوم القيامة قولين، ومال هو وابن الصلاح إلى بقاءه. وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم. وجاء ذكره في بعض الأحاديث، ولا يصح شيء من ذلك. وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف اهـ. منه.

الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً أن يكون ذلك المعزي هو الخضر. بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن. لأن الجن هم الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّهُ يَرْبُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾. ودعوى أن ذلك المعزي هو الخضر تحكم بل دليل. وقولهم: كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها. لاحتمال أن يخطئوا في ظنهم، ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم، ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الخضر كما ترى.

(٦٠٠) التمهيد (٢/ ١٦٢) بدون إسناد.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن الخضر ليس بحي بل توفي، وذلك لعدة أدلة:

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ (٢٤)، فقوله ﴿لِبَشَرٍ﴾ نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. والخضر بشر من قبله. فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيًا خالدًا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد.

الثاني: قوله ﷺ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فقد قال مسلم في صحيحه^(٦٠١): حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار، حدثني سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر (ح) وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل هو زميل الحنفي، حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ﷺ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلًا. فاستقبل النبي ﷺ القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه ماديًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ (٩) فأمد الله بالملائكة. الحديث. ومحل الشاهد منه قوله ﷺ: «لا

(٦٠١) صحيح مسلم (٣/١٣٨٣) (١٧٦٣).

تعبد في الأرض» فعل في سياق النفي فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في الأرض، لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين. وعن مصدر ونسبة وزمن عند كثير من البلاغيين.

فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً، فيتسلط عليه النفي فيؤول إلى النكرة في سياق النفي، وهي من صيغ العموم كما تقدم إيضاحه في سورة «بني إسرائيل» وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ العموم أشار في مراقبي السعود بقوله عاطفاً على ما يفيد العموم:

ونحو لا شربت أو إن شربا   واتفقوا إن مصدر قد جلبا
فإذا علمت أن معنى قوله ﷺ: «إن تهلك هذه العصاة لا تعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض.

فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حياً في الأرض، لأنه على تقدير وجوده حياً في الأرض فإن الله يعبد في الأرض، ولو على فرض هلاك تلك العصاة من أهل الإسلام. لأن الخضر ما دام حياً فهو يعبد الله في الأرض. وقال البخاري في صحيحه^(٦٠٢): حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». فقوله ﷺ في هذا الحديث: «اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض» أي إن شئت إهلاك هذه الطائفة من أهل الإسلام لم تعبد في الأرض. فيرجع معناه إلى الرواية التي ذكرنا عن مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن وفاة الخضر.

(٦٠٢) صحيح البخاري (١٠٦٧/٣) (٢٧٥٨).

الثالث : إخباره ﷺ بأنه على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، فلو كان الخضر حيًا في الأرض لما تأخر بعد المائة المذكورة. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه^(٦٠٣) : حدثنا محمد بن رافع. وعبد بن حميد، قال محمد بن رافع : حدثنا، وقال عبد : أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان : أن عبد الله بن عمر قال : صلى بنا رسول الله ﷺ ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته. فلما سلم قام فقال : «أرأيتم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة». وإنما قال رسول الله ﷺ : «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الداري، أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه، حدثني هارون بن عبد الله، وحجاج بن الشاعر قالا : حدثنا حجاج بن محمد، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بشهر : «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. وأقسم الله ما على الأرض من نفس منقوسة تأتي عليها مائة سنة» حدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر «قبل موته بشهر».

حدثني يحيى بن حبيب، ومحمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب، حدثنا معتمر بن سليمان، قال : سمعت أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك : «ما من نفس منقوسة اليوم تأتي مائة سنة وهي حية يومئذ» وعن

(٦٠٣) صحيح مسلم (٤/١٩٦٥ : ١٩٦٧) (٢٥٣٧، ٢٥٣٨).

عبد الرحمن صاحب السقاية، عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ بمثل ذلك. وفسرها عبد الرحمن قال: نقص العمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعاً مثله.

حدثنا ابن نمير، حدثنا أبو خالد عن داود واللفظ له (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لما رجع النبي ﷺ من تبوك سأله عن الساعة، فقال رسول الله ﷺ: «لا تأتي مائة وعلى الأرض نفس منقوسة اليوم» حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو الوليد، أخبرنا أبو عوانة عن حصين عن سالم عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: «ما من نفس منقوسة تبلغ مائة سنة» فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده: إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ اه منه بلفظه.

فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي ﷺ ابن عمر، وجابر، وأبو سعيد فيه تصريح النبي ﷺ بأنه لا تبقى نفس منقوسة حية على وجه الأرض بعد مائة سنة. فقوله «نفس منقوسة» ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض. ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ يشمل الخضر، لأنه نفس منقوسة على الأرض. وقال البخاري في صحيحه^(٦٠٤): حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي ﷺ صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي ﷺ فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» فوهل الناس في مقالة رسول الله ﷺ إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة: وإنما قال النبي ﷺ: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن انتهى منه

بلفظه . وقد بينا وجه دلالة على المراد قريباً .

الرابع : أن الخضر لو كان حياً إلى زمن النبي ﷺ لكان من أتباعه ، ولنصره وقاتل معه ، لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن . والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جداً ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ ، وقوله : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝١ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ ويوضح هذا أنه تعالى بين في سورة « آل عمران » : أنه أخذ على جميع النبين الميثاق المؤكد أنهم إن جاءهم نبينا ﷺ مصدقاً لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه ، وذلك في قوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝٨١ ﴾ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴿ ٨٢ ﴾ .

وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا ﷺ ، كما قاله ابن العباس وغيره فالأمر واضح . وعلى أنها عامة فهو ﷺ يدخل في عمومها دخولاً أولياً . فلو كان الخضر حياً في زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته . ومما يوضح أنه لا يدركه نبي إلا إتبعه ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبخاري من حديث جابر رضي الله عنه : أن عمر رضي الله عنه أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال : « لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيده ، لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني »^(٦٠٥) اه قال ابن حجر في الفتح : ورجاله موثقون ، إلا أن في

(٦٠٥) أخرجه أحمد (٣/٣٨٧) ، وابن أبي شيبة (٥/٣١٢) (٢٦٤٢١) ، وضعف إسناده

مجالد ضعفاً. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذكورة آنفاً مستدلاً بها على أن الخضر لو كان حياً لجاء النبي ﷺ ونصره ما نصه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد ﷺ وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذها على أمته الميثاق لئن بعث محمد ﷺ وهم أحياء ليؤمنن به وينصرونه^(٦٠٦) ذكره البخاري عنه اهـ. فالخضر إن كان نبياً أو ولياً فقد دخل في هذا الميثاق. فلو كان حياً في زمن رسول الله ﷺ لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه، يؤمن بما أنزل الله عليه، وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه. لأنه إن كان ولياً فالصديق أفضل منه. وإن كان نبياً فموسى أفضل منه.

وقد روى الإمام أحمد في مسنده: حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني»^(٦٠٧) وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة..

وقد دلت هذه الآية الكريمة: أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله ﷺ لكانوا كلهم أتباعاً له وتحت أوامره، وفي عموم شرعه. كما أن صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم الإسراء رفع فوقهم كلهم، ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم. فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم. فدل على أنه الإمام الأعظم، والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله

= الأرناؤوط.

(٦٠٦) سبق الكلام على هذا الأثر.

(٦٠٧) سبق آنفاً.

وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

فإذا علم هذا، وهو معلوم عند كل مؤمن علم أنه لو كان الخضر حيًا لكان من جملة أمة محمد ﷺ، وممن يقتدى بشرعه لا يسعه إلا ذلك. هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة، لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين، وخاتم أنبياء بني إسرائيل. والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله ﷺ في يوم واحد، ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض»^(٦٠٨) وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ، وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام. كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بأنه أفرج بيت قالته العرب:

وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد
فلو كان الخضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته، وأعظم غزواته. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي: سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال: نعم. قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي قال: وكان يحتج بأنه لو كان حيًا لجاء إلى رسول الله ﷺ نقله ابن الجوزي في العجالة. فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟

فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره

أعظم لأجره، وأعلى في مرتبته، وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقياً بعده لكان تبليغه عن رسول الله ﷺ الأحاديث النبوية، والآيات القرآنية، وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة، والروايات المقلوبة، والآراء البدعية، والأهواء العصبية، وقاتله مع المسلمين في غزواتهم، وشهوده جمعهم وجماعاتهم، ونفعه إياهم، ودفعه الضرر عنهم مما سواهم، وتسديده العلماء والحكام، وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال من كونه في الأمصار، وجوبه الفيافي والأقطار، واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهم، وجعله كالنقيب المترجم عنهم؟!!

وهذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر حياً باقياً لم يثبت منها شيء. وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته، كما قدمنا إيضاحه.

وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضر، وبقائه ابن كثير في تاريخه وتفسيره، وبين كثيراً من أوجه ضعفها ابن حجر في الإصابة. وقال ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث والحكايات الواردة في حياة الخضر: وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم، وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً، لا تقوم بمثلها حجة في الدين.

والحكايات لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة إلي من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأ (والله أعلم)، إلى أن قال رحمه الله: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه (عجلة المنتظر في شرح حالة الخضر)

للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فيبين أنها موضوعات، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فيبين ضعف أسانيدھا ببيان أحوالھا، وجهالة رجالھا، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد اه منه .

واعلم أن جماعة من أهل العلم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا أنها تدل على وفاته، فزعموا أنه لا يشملہ عموم ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ ولا عموم حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لم يبق على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم»^(٦٠٩) كما تقدم. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى: ولا حجة لمن استدل به يعني الحديث المذكور على بطلان قول من يقول: إن الخضر حي لعموم قوله «ما من نفس منقوسة..» لأن العموم وإن كان مؤكدا الاستغراق ليس نصا فيه، بل هو قابل للتخصيص، فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم يقتل، بل هو حي بنص القرآن ومعناه، ولا يتناول الدجال مع أنه حي بدليل حديث الجساسة: فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام، وليس مشاهدا للناس، ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حاله مخاطبة بعضهم بعضا، فمثل هذا العموم لا يتناوله. وقيل: إن أصحاب الكهف أحياء، ويحجون مع عيسى عليه السلام كما تقدم، وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا اه منه .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: كلام القرطبي هذا ظاهر السقوط كما لا يخفى على من له إلمام بعلوم الشرع، فإنه اعترف بأن حديث النبي ﷺ عام في كل نفس منقوسة عموما مؤكدا، لأن زيادة «من» قبل النكرة في سياق النفي تجعلها نصا صريحا في العموم لا ظاهرا فيه كما هو مقرر في الأصول. وقد أوضحناه في سورة «المائدة» .

ولو فرضنا صحة ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى من أنه ظاهر في العموم لا نص فيه، وقررنا أنه قابل للتخصيص كما هو الحق في كل عام، فإن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب عموم العام حتى يرد دليل مخصص صالح للتخصيص سندًا ومثًا، فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب أو سنة لا يجوز أن يخص بها نص من كتاب أو سنة إجماعًا.

وقوله: «إن عيسى لم يتناوله عموم الحديث» فيه أن لفظ الحديث من أصله لم يتناوله عيسى؛ لأن النبي ﷺ قال فيه: «لم يبق على ظهر الأرض ممن هو بها اليوم أحد»، فخصص ذلك بظهر الأرض فلم يتناول اللفظ من في السماء، وعيسى قد رفعه الله من الأرض كما صرح بذلك في قوله تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ وهذا واضح جدًا كما ترى.

ودعوى حياة أصحاب الكهف، وفتى موسى ظاهرة السقوط ولو فرضنا حياتهم فإن الحديث يدل على موتهم عند المائة كما تقدم، ولم يثبت شيء يعارضه.

وقوله «إن الخضر ليس مشاهدًا للناس، ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضًا» يقال فيه: إن الاعتراض يتوجه عليه من جهتين:

الأولى: أن دعوى كون الخضر محجوبًا عن أعين الناس كالجن والملائكة دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها؛ لأن الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضًا لاتفاقهم في الصفات النفسية، ومشابھتهم فيما بينهم.

الثانية: أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدم، فالله الذي أعلم النبي بالغيب الذي هو «هلاك كل نفس منقوسة في تلك المائة» عالم بالخضر، وبأنه نفس منقوسة. ولو سلمنا جدليًا أن الخضر فرد نادر لا تراه العيون، وأن مثله لم يقصد بالشمولي في العموم فأصح القولين عند علماء الأصول شمول العام

والمطلق للفرد النادر والفرد غير المقصود، خلافاً لمن زعم أن الفرد النادر وغير المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق.

قال صاحب جمع الجوامع في «مبحث العام» ما نصه: والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته. فقوله: «النادرة وغير المقصودة»، يعني الصورة النادرة وغير المقصودة. وقوله: «تحته» يعني العام. والحق أن الصورة النادرة، وغير المقصودة صورتان واحدة، وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق؛ لأن الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة، والصورة غير المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة، ومن الفروع التي تبنى على دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهما اختلاف العلماء في جواز دفع السبق بفتحيتين في المسابقة على الفيل. وإيضاحه أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»^(٦١٠) ولم يذكر فيه ابن ماجه «أو نصل» والفيل ذو خف، وهو صورة نادرة. فعلى القول بدخول الصورة النادرة في العام يجوز دفع السبق بفتحيتين في المسابقة على الفيلة. والسبق المذكور هو المال المجمعول للسابق، وهذا الحديث جعله بعض علماء الأصول مثلاً لدخول الصورة النادرة في المطلق لا العام. قال: لأن قوله: «إلا في خف» نكرة في سياق الإثبات، لأن ما بعد «إلا» مثبت، والنكرة في سياق الإثبات إطلاق لا عموم، وجعله بعض أهل الأصول مثلاً لدخول الصورة النادرة في العام. قال الشيخ زكريا: وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في حيز

(٦١٠) أخرجه أبو داود (٣٤/٢) (٢٥٧٤)، والترمذي (٢٠٥/٤) (١٧٠٠)، وقال: حسن،

والنسائي (٢٢٦/٦) (٢٢٧) (٣٥٨٥ : ٣٥٨٧، ٣٥٨٩)، وابن ماجه (٦٩٠/٢) (٢٨٧٨)،

واحمد (٤٢٤/٢)، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله .

الشرط معنى ، إذ التقدير : إلا إذا كان في خف . والنكرة في سياق الشرط نعم ، وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول هي : أن يكون ذلك الفرد لا يخطر غالبًا ببال المتكلم لندرة وقوعه .

ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة هل تدخل في العام والمطلق أولاً؟ : اختلاف العلماء في وجوب الغسل من خروج المني الخارج بغير لذة ، كمن تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه المني ، فنزول المني بغير لذة ، أو بلذة غير معتادة صورة نادرة ، ووجوب الغسل منه يجري على الخلاف المدخول في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهما ، فعلى دخول تلك الصورة النادرة في عموم «إنما الماء من الماء»^(٦١١) فالغسل واجب ، وعلى العكس فلا .

ومن أمثلة ذلك في المطلق : ما لو أوصى رجل برأس من رقيقه ، فهل يجوز دفع الخنثى أولاً ، فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع الخنثى ، وعلى العكس فلا .

ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير المقصودة في الإطلاق : ما لو وكل رجل آخر على أن يشتري له عبدًا لخدمته ، فاشترى الوكيل عبدًا يعتق على الموكل ، فالموكل لم يقصد من يعتق عليه ، وإنما أراد خادمًا يخدمه ، فعلى دخول الصورة غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق العبد ، وعلى العكس فلا . وإلا هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله :

هل نادر في ذي العموم يدخل   ومطلق أولاً خلاف ينقل
فما لغير لذة والفيل   ومشبه فيه تنافي القيل
وما من القصد خلا فيه اختلف   وقد يجيء بالمجاز متصف

(٦١١) أخرجه مسلم (٢٦٩/١) (٣٤٣) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه به .

وممن مال إلى عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر رجحانه بحسب المقرر في الأصول شمول العام والمطلق للصور النادرة ؛ لأن العام ظاهر في عمومته حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة .

وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومته وشموله لجميع الأفراد فحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه ، بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بشمول العمومات من غير توقف في ذلك . وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ أَلْحُدَّ﴾ وعموم قوله ﷺ : «أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» هو الصحيح ، ولا يمكن خروجه من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص .

ومما يوضح ذلك : أن الخنثى صورة نادرة جدًا ، مع أنه داخل في عموم آيات المواريث والقصاص والعق ، وغير ذلك من عمومات أدلة الشرع . وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه ، لأن الدجال أخرجه دليل صالح للتخصيص ، وهو الحديث الذي أشار له القرطبي ، وهو حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، سمعت النبي ﷺ يقول : إنه حدثه به تميم الداري ، وأنه أعجبه حديث تميم المذكور ، لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه من خبر الدجال . قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه^(٦١٢) : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، وحجاج

ابن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان، حدثنا ابن بريدة حدثني عامر ابن شراحيل الشعبي شعب همدان، أنه سأل فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال: حدثيني حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن؟ فقال لها: أجل؟ حدثيني. فقالت: . . ثم ساق الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم الداري: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً، وأشدّه وثاقاً، مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا: ويلك! مالك! الحديث بطوله - إلى قوله - : وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان على كلتاها. . . الحديث.

فهذا نص صحيح صريح في أن الدجال حي موجود في تلك الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الدارمي المذكور، وإنه باق وهو حي حتى يخرج في آخر الزمان. وهذا نص صالح للتخصيص يخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس في تلك المائة. والقاعدة المقررة في الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على عمومته، فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام حجة في بقية الأفراد التي لم يد على إخراجها دليل، كما قدمناه مراراً وهو الحق ومذهب الجمهور، وهو غالب ما في الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص، ويبقى العام حجة في الباقي، وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في مبحث التخصيص بقوله:

وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معيّنًا بين

وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على وجه الأرض في ظرف تلك المائة، ونفي الخلد عن كل بشر قبله تناول بظواهرها الخضر ولم يخرج منها نص صالح للتخصيص كما رأيت. والعلم عند الله تعالى^(٦١٣).

سيدنا داود عليه السلام

علمه الله صنعة الدروع.

[قوله تعالى: ﴿وَعَاتَكُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾^{*} لم يبين هنا شيئاً مما علمه، وقد بين في مواضع أخر أن مما علمه صنعة الدروع كقوله: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمْ لِنَحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ﴾^{*}، وقوله: ﴿وَالنَّارُ الْهَدِيدُ ۝ أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ﴾^{*}]^(٦١٤).

تسبيح الجبال والطير مع سيدنا داود عليه السلام كان

تسبيحاً حقيقياً.

[قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾^{*}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي ذللها، وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من تسخير الطير، والجبال تسبح مع نبيه داود بينه في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أُوتِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ الْهَدِيدُ﴾^{*}. وقوله: ﴿أُوتِي مَعَهُ﴾^{*} أي رجعي معه التسبيح.

(٦١٣) ١٧٧/٤ : ١٩٢، الكهف/ ٦٥، وقد تكلم العلامة الشنقيطي رحمه الله على قصة الخضر

مع موسى عليهما السلام في (٤/ ١٩٤ : ١٩٦) (الكهف/ ٧٧، ٩٧) فانظره .

(٦١٤) ١٩٤/١، البقرة/ ٢٥١، وانظر أيضاً ٧٣٥/٤ : ٧٣٧، الأنبياء/ ٨٠ .

﴿وَالطَّيْرُ﴾ أي ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيح التسييح معه . وقوله من قال ﴿أَوْبَى مَعَهُ﴾ : أي سيري معه ، وأن التأويب سير النهار ساقط كما ترى ، وكقوله تعالى : ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾﴾ .
 والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي ؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها ، يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها . كما قال : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ، وقال تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ الْجِبَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ، وقال تعالى : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ .

وقد ثبت في صحيح البخاري^(٦١٥) : أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ﷺ لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سمع له حنين . وقد ثبت في صحيح مسلم^(٦١٦) أن النبي ﷺ قال : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث ، إني لأعرفه الآن» وأمثال هذا كثيرة ، والقاعدة المقررة عند العلماء : أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه ، والتسييح في اللغة : الإبعاد عن السوء ، وفي اصطلاح الشرع : تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله .

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ﴾ أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسييح والظاهر أن قوله ﴿وَكُنَّا

(٦١٥) صحيح البخاري (٣/١٣١٤) (٣٣٩٢) من حديث جابر رضي الله عنه .

(٦١٦) صحيح مسلم (٤/١٧٨٢) (٢٢٧٧) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه .

فَاعِلِينَ ﴿ مؤكد لقوله: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾^{٦١٧} والموجب لهذا التأكيد: أن تسخير الجبال وتسييحها أمر عجب خارق العادة، مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة.

وقال الزمخشري ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أي قادرين على أن نفعل هذا. وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك. وكلا القولين اللذين قال ظاهر السقوط. لأن تأويل ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ بمعنى كنا قادرين بعيد، ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى.

وقال أبو حيان ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال وتسييحهن، والطير لمن نخصه بكرامتنا اهـ، وأظهرها عندي هو ما تقدم، والعلم عند الله تعالى [٦١٧].

بيان أن حكم سيدنا داود وسليمان عليهما السلام كان

باجتهاد لا بوحى.

[قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (٧٨) ففهمناها سليمان وكلاً ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا في هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن جماعة من العلماء قالوا: إن حكم داود وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحى: إلا أن ما أوحى إلى سليمان كان ناسخاً لما أوحى إلى داود.

وفي الآية قرنتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحى، وأن سليمان

أصاب فاستحق الثناء باجتهاده، وإصابته، وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده، ولم يستوجب لوماً ولا ذمّاً بعدم إصابته، كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنَ﴾، وأثنى عليهما في قوله: ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ فدل قوله ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا﴾ على أنهما حكماً فيها معاً، كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر، ولو كان وحياً لما ساغ الخلاف، ثم قال: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنَ﴾ فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود، ولو كان حكمه فيها بوحى لكان مفهوماً إياها كما ترى، فقوله ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا﴾ مع قوله ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنَ﴾ قرينة على أن الحكم لم يكن بوحى بل باجتهاد، وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهم الله إياه ذلك. والقرينة الثانية: هي أن قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا﴾ يدل على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع، لا أنه أنزل عليه فيها وحياً جديداً ناسخاً؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا﴾ أليق بالأول من الثاني، كما ترى^(٦١٨).

سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام

[قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة، أنه وهب سليمان لداود، وقد بين في سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾. وقد بينا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى عن زكريا ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ﴾ أنها وراثة علم ودين لا وراثة مال^(٦١٩).

(٦١٨) ٤/٦٥٠، ٦٥١، الأنبياء / ٧٨، ٧٩.

(٦١٩) ٧/٣٤، ص/ ٣٠.

ما هي فتنة سليمان عليه السلام.

[قد أخرج الشيخان في صحيحيهما^(٦٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «قال سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة وفي رواية تسعين امرأة، وفي رواية مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله» فقل له وفي رواية قال له الملك: «قل إن شاء الله» فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته». وفي رواية «ولقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون» اهـ.

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾. وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله «إن شاء الله»، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقى على كرسيه بعد موته في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾، فما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾، من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان، وطرده سليمان عن ملكه. حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطرودًا عن ملكه، إلى آخر القصة لا يخفى أنه باطل لا أصل له، وأنه لا يليق بمقام النبوة. فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا، وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة، واختاره بعض المحققين. والعلم عند الله تعالى^(٦٢١).

(٦٢٠) صحيح البخاري (١٠٣٨/٣) (٣٣٩٢)، ومسلم (١٢٧٥/٣) (١٦٥٤).

(٦٢١) (٦٢١) ٨٤ - ٨٥، الكهف / ٢٣ ٢٤.

تسخير الله لسليمان الريح والشياطين.

[قوله تعالى: ﴿وَلَسُلَيْمَنَّ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ (٨١)]. قوله: ﴿وَلَسُلَيْمَنَّ الرِّيحَ﴾ معطوف على معمول ﴿وَسَخَّرْنَا﴾، في قوله: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ﴾ أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة. أي شديدة الهبوب. يقال عصفت الريح أي اشتدت، فهي ريح عاصف وعصوف، وفي لغة بني أسد (أعصفت) فهي معصف ومعصفة، وقد قدمنا بعض شواهد العربية في سورة (الإسراء).

وقوله ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به، وما ذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان، وأنها تجري بأمره بينه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر سرعتها، وذلك في قوله ﴿وَلَسُلَيْمَنَّ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ﴾، وقوله: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ (٨٢).

تنبيه:

اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين:
الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة «الأنبياء» بأنها عاصفة، أي شديد الهبوب، ووصفها في سورة «ص» بأنها تجري بأمره رخاء، والعاصفة غير التي تجري رخاء.

والسؤال الثاني: هو أنه هنا في سورة «الأنبياء» خص جريها به بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين، وفي سورة «ص» قال: ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾، وقوله ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾، يدل على التعميم في الأمكنة التي

يريد الذهاب إليها على الريح، فقوله: ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ أي حيث أراد، قاله مجاهد. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: أصاب الصواب، وأخطأ الجواب: أي أراد الصواب وأخطأ الجواب. ومنه قول الشاعر:

أصاب الكلام فلم يستطع   فأخطأ الجواب لدى المفصل
قاله القرطبي. وعن رؤية: أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن معنى ﴿أَصَابَ﴾. فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا، ورجعا.

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين:

الأول: أنها عاصفة في بعض الأوقات، ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة، كأن تعصف ويشد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب.

الجواب الثاني: هو ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت: وصفت هذه الريح بالعصف تارة بالرخاء أخرى، فما التوفيق بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة، على ما قال ﴿غَدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾. فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء في نفسها، وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان، وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم. اهـ محل الغرض منه.

وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله ﴿رُخَاءٌ حَيْثُ أَصَابَ﴾ يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض. وقوله ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا﴾ لأن مسكنه فيها وهي الشام، فترده إلى الشام. وعليه فقوله: ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ في حالة الذهاب. وقوله: ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ في حالة الإياب إلى محل السكنى. فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد قال نابغة ذبيان:

إلا سليمان إذ قال إله له قم في البرية فاحدها عن الفند
وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد
وتدمر: بلد بالشام، وذلك مما يدل على أن الشام هو محل سكناه كما
هو معروف.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُمْ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ﴾. الأظهر في قوله ﴿مَن يَغُوصُونَ﴾ أنه في
محل نصب عطفاً على معمول ﴿إِنَّا سَخَرْنَا﴾ أي وسخرنا له من يغوصون له
من الشياطين. وقيل: ﴿مِّن﴾ مبتدأ، والجار والمجرور قبله خبره. وقد
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان من يغوصون له من
الشياطين. أي يغوصون له في البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة،
كاللؤلؤ، والمرجان. والغوص: النزول تحت الماء، والغواص: الذي
يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه، ومنه قول نابغة ذبيان:

أو درة صدفية غواصها بهج متى يراها يهل ويسجد
وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أيضاً أن الشياطين المسخرين له
يعملون له عملاً دون ذلك، أي سوى ذلك الغوص المذكور، أي كبناء
المدائن والقصور، وعمل المحاريب والتماثيل، والجفان والقدور
الراسيات، وغير ذلك من اختراع الصنائع العجيبة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكَُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ﴾ أي من أن يزيغوا
عن أمره، أو يبدلوا أو يغيروا، أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه.
وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير
هذا الموضع، كقوله في الغوص والعمل سواء: ﴿وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ
(٢٧)﴾، وقوله في العمل غير الغوص: ﴿وَمِنَ الْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾، وقوله: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ

كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَتٍ ﴿٢٨﴾ ، وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره : ﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ ، وقوله : ﴿وَأَخْرَيْنَ مُفْرِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ .

وصفة البساط، وصفة حمل الريح له، وصفة جنود سليمان من الجن والإنس والطير كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير، ونحن لم نطل به الكلام في هذا الكتاب المبارك^(٦٢٢).

سيدنا زكريا وابنه سيدنا يحيى عليهما
السلام^(٦٢٣)

وجه استفهام سيدنا زكريا عليه السلام عندما بُشِّرَ بالغلام.

[قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ (٨)] فإن قيل : ما وجه استفهام زكريا في قوله ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء .

فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عند آيات الكتاب» في سورة «آل عمران» وواحد منها فيه بعد وإن روى عن عكرمة والسدي وغيرهما .

الأول : أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام ؛ لأنه لا يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجة العجوز على كبر سنهما على سبيل خرق العادة،

(٦٢٢) ٧٣٧/٤ : ٧٤٠ ، الأنبياء / ٨١ ، ٨٢ .

(٦٢٣) قد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله قصتهما عليهما السلام في (٤/ ٢٢٠ : ٢٥٤)

(مريم/ ١ : ١٥) ، وإنما اقتصر هنا على ذكر بعض الأحكام ، فالحال المستعان .

أو يأمره بأن يتزوج شابة، أو يردهما شايبين؟ فاستفهم عن الحقيقة ليعلمها، ولا إشكال في هذا، وهو أظهرها.

الثاني: أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى.

الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعداً هو ما ذكره ابن جرير عن عكرمة والسدي: من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكة، وإنما هو نداء الشيطان، فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان، فقال عند الله الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله: ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً﴾، وإنما قلنا: إن هذا القول فيه بعد لأنه لا يلتبس على زكريا نداء الملائكة بنداء الشيطان [٦٢٤].

آية سيدنا زكريا عليه السلام التي يعلم بها وقوع الولد.

[قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾. المراد بالآية هنا العلامة، أي اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به من الولد، قال بعض أهل العلم: طلب الآية على ذلك لستم طمأنينته بوقوع ما بشر به، ونظيره على هذا القول قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿قَالَ إِنِّي أَنبِئُكُمْ رَبِّي أَنِّي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ ثُبُورٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَظْمَنَنَّ قَلْبِي﴾.

وقيل: أراد بالعلامة أن يعرف ابتداء حمل امرأته، لأن الحمل في أول زمنه يخفى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾

سَوِيًّا ﴿أي علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس، أي أن تمنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويًّا، أي سوى الخلق، سليم الجوارح، ما بك خرس ولا بكم ولكنك ممنوع من الكلام على سبيل خرق العادة، كما قدمنا في «آل عمران». أما ذكر الله فليس ممنوعًا منه بدليل قوله في «آل عمران»: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾. وقول من قال: إن معنى قوله تعالى. ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ أي ثلاث ليال متتابعات غير صواب، بل معناه هو ما قدمنا من كون اعتقال لسانه عن كلام قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به، ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال تعالى هنا ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ ولم يذكر معها أيامها، ولكنه ذكر الأيام في «آل عمران»، في قوله ﴿قَالَ ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾. فدللت الآيتان على أنها ثلاث ليالي بأيامهن.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ يعني إلا بالإشارة أو الكتابة، كما دل عليه قوله هنا: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾، وقوله في «آل عمران»: ﴿قَالَ ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾؛ لأن الرمز: الإشارة والإيماء بالشفقتين والحاجب، والإيحاء في قوله: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا﴾، قال بعض العلماء: هو الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله ﴿إِلَّا رَمَزًا﴾ كما تقدم آنفًا، وممن قال بأن الوحي في الآية الإشارة: قتادة، والكلبي، وابن منبه، والعتبي، كما نقله عنهم القرطبي وغيره. وعن مجاهد، والسدي ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ أي كتب لهم في الأرض. وعن عكرمة: كتب لهم في كتاب.

والوحي في لغة العرب يطلق على كل إلقاء في سرعة وخفاء، ولذلك أطلق على الإلهام، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾. وعلى الإشارة كما هو الظاهر في قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا﴾.

ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه الآية الكريمة . وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب، ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته:

فمدافع الريان عرى رسمها خلقا   كما ضمن الوحي سلامها
فقوله «الوحي» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء، جمع وحي بمعنى الكتابة . وقول عنتره:

كوحى صحائف من عهد كسرى   فأهداها لأعجم طمطمى
وقول ذي الرمة:
سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها   بقية بطرحى في ون الصحائف
وقول جرير:

كان أخا الكتاب يخط وحيًا   بكاف في منازلها ولام^(٦٢٥)

سيدنا يحيى وعيسى عليهما السلام ابني

الخالة

[امرأة زكريا المذكورة قال القرطبي: هي إيشاع بنت فاقوذ بن قبيل، وهي أخت حنة بنت فاقوذا. قاله الطبري. وحنة: هي أم مريم. وقال القتيبي: امرأة زكريا هي إيشاع بنت عمران. فعلى هذا القول يكون يحيى بن خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقة، وعلى القول الأول يكون ابن خالة أمه. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى»^(٦٢٦) شاهدًا القول الأول اهـ. منه. والظاهر شهادة الحديث للقول الثاني لا للأول، خلافًا لما ذكره رحمه الله تعالى، والعلم عند الله

(٦٢٥) ٢٣٦/٤ ٢٣٧، مريم / ١٠ .

(٦٢٦) أخرجه مسلم (١/ ١٤٥) (١٦٢) من حديث أنس رضي الله عنه .

تعالى [٦٢٧].

بعض صفات سيدنا يحيى عليه السلام.

[اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له ﴿يَيْحَيَّ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ ووصفه بقوله ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ﴾ إلى قوله ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾. فقوله ﴿يَيْحَيَّ خُذِ الْكِتَابَ﴾ مقول قول محذوف. أي وقلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والكتاب: التوراة، أي خذ التوراة بقوة، أي بجهد واجتهاد، وذلك بتفهم المعنى أولاً حتى يفهمه على الوجه الصحيح، ثم يعمل به من جميع الجهات، فيعتقد عقائده، ويحل حلاله، ويحرم حرامه، ويتأدب بآدابه، ويتعظ بمواعظه، إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة، وحكى غير واحد عليه الإجماع.

وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى، وقيل: هو اسم جنس يشمل الكتب المقدمة، وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول الجمهور: إنه التوراة كما قدمنا.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ﴾ أي أعطيناه الحكم، وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة، مرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب، أي إدراك ما فيه والعمل به في حال كونه صبيًا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ أي الفهم والعلم والجد والعزم، والإقبال على الخير والإكباب عليه، والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. قال عبد الله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب، فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا أنزل الله ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾.

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة ﴿وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ يقول تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه أسنان للرجال. وقد حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني معمر^(٦٢٨) ولم يذكره عن أحد في هذه الآية ﴿وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ قال بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقنا، فأنزل الله ﴿وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾.

وقال الزمخشري في الكشاف ﴿وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ﴾ أي الحكمة، ومنه قول نابغة ذبيان:

واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد
وقال أبو حيان في البحر في تفسير هذه الآية: والحكم النبوة، أو حكم الكتاب، أو الحكمة، أو العلم بالأحكام. أو اللب وهو العقل، أو آداب الخدمة، أو الفراسة الصادقة، أقوال.

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي هو أن الحكم يعلم النافع والعمل به، وذلك بفهم الكتاب السماوي فهماً صحيحاً، والعمل به حقاً، فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في الآية الكريمة.

وأصل معنى «الحكم» المنع، والعلم النافع، والعمل به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان.

وقوله تعالى: ﴿صَبِيًّا﴾ أي لم يبلغ، وهو الظاهر. وقيل: صبيّاً أي شاباً لم يبلغ سن الكهولة ذكره أبو حيان وغيره، والظاهر الأول. قيل ابن ثلاث سنين، وقيل ابن سبع، وقيل ابن ستين. والله أعلم.

وقوله في هذه الآية الكريمة ﴿وَحَنَانًا﴾ معطوف على ﴿الْحُكْمَ﴾ أي

(٦٢٨) تفسير الطبري (٨/ ٣١٥)، ورواته ثقات إلا أن فيه انقطاع ظاهر.

وآتيناه حناناً من لدنا. والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة، والعطف والشفقة. وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور في كلام العرب، ومنه قولهم: حنانك وحنانك يا رب، بمعنى رحمتك. ومن هذا المعنى قول امرئ القيس:

أبنت الحارث الملك بن عمرو   له ملك العراق إلى عمان
ويمنحها بنو شمعجى بن جرم   معيـزهم حنانك ذا الحنان
يعني رحمتك يا رحمن. وقول طرفة بن العبد:

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا   حنانك بعض الشر أهون من بعض
وقول منذر بن درهم الكلبي:

وأحدث عهد من أمينة نظرة   على جانب العلياء إذ أنا واقف
فقلت حنان ما أتى بك ها هنا   أذو نسب أم أنت بالحي عارف
فقوله «حنان» أي أمري حنان.

أي رحمة لك، وعطف وشفقة عليك وقول الحطيئة أو غيره:

نحنن على هداك المليك   فإن لكل مقام مقالاً
وقوله تعالى: ﴿مِّنْ لَّدُنَّا﴾ أي من عندنا، وأصح التفسيرات في قوله «وزكاة» أنه معطوف على ما قبله أي أو أعطيناه زكاة، أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة، والتقرب إلى الله بما يرضيه: وقد قدمنا في سورة «الكهف» الآيات الدالة على إطلاق الزكاة في القرآن بمعنى الطهارة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية «وزكاة» الزكاة: التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير. أي جعلناه مباركاً للناس يهديهم. وقيل المعنى: زكينا بحسن الشئاء عليه كما يزكي الشهود إنساناً. وقيل «زكاة» صدقة على أبويه. قاله ابن

قتيبة . انتهى كلام القرطبي . وهو خلاف التحقيق في معنى الآية . والتحقيق فيه إن شاء الله هو ما ذكرنا ، من أن المعنى : وأعطيناه زكاة أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل بما يرضي الله تعالى . وقول من قال من العلماء : بأن المراد بالزكاة في الآية العمل الصالح ، راجع إلى ما ذكرنا لأن العمل الصالح هو الذي به الطهارة من الذنوب والمعاصي .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ أي ممثلاً لأوامر ربه مجتنباً كل ما نهى عنه ؛ ولذا لم يعمل خطيئة قط ، ولم يلم بها ، قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره . وفي نحو ذلك أحاديث مرفوعة ، والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعاً ، إما بانقطاع ، وإما بعننة مدلس : وإما بضعف واو ، كما أشار له ابن كثير وغيره . وقد قدمنا معنى «التقوى» مراراً وأصل مادتها في اللغة العربية .

وقوله تعالى : ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ﴾ البر بالفتح هو فاعل البر بالكسر كثيراً أي وجعلناه كثير البر بوالديه ، أي محسناً إليهما ، لطيفاً بهما ، لين الجانب لهما . وقوله «وبراً» معطوف على قوله «تقياً» ، وقوله «ولم يكن جباراً عصياً» أي لم يكن مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه ، ولكنه كان مطيعاً لله ، متواضعاً لوالديه ، قاله ابن جرير . والجبار : هو كثير الجبر ، أي القهر للناس ، والظلم لهم ، وكل متكبر على الناس يظلمهم : فهو جبار ، وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ (١٣٠) وعلى من يتكرر منه القتل في قوله : ﴿ أَرِيدُ أَنْ تُقَتِّلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ ﴾ . والظاهر أن قوله : «عصياً» فعول قبلت فيه الواو ياء وأدغمت في الياء على القاعدة التصريفية المشهورة : التي عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله :

إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا

فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رسما
فأصل «عصيًا» على هذا «عصويًا» كصبور، أي كثير العصيان. ويحتمل
أن يكون أصله فعيلًا وهي من صيغ المبالغة أيضًا، قاله أبو حيان في البحر.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ
وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ (١٥) قال ابن جرير: وسلام عليه أي أمان له. وقال ابن
عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة، فهي أشرف من الأمان؛ لأن
الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو أقل درجاته، وإنما الشرف في أن
سلم الله عليه وحياه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف
والحاجة، وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول انتهى كلام ابن
عطية بواسطة نقل القرطبي في تفسير هذه الآية، ومرجع القولين إلى شيء
واحد، لأن معنى سلام، التحية، الأمان، والسلامة مما يكره. وقول من
قال: هو الأمان. يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها
الأمان والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر أن قوله ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ
وُلِدَ﴾ تحية من الله ليحيى ومعناها الأمان والسلامة. وقوله: ﴿وَسَلَّمَ
عَلَيْهِ﴾ مبتدأ، وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء، وإنما خص
هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادته، ووقت موته، ووقت
بعثه، في قوله ﴿يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾، لأنها أوحش من غيرها. قال سفيان
بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه
خارجًا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم. ويوم يبعث
فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه
بالسلام عليه فيها. رواه عنه ابن جرير وغيره. وذكر ابن جرير الطبري في
تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: إن عيسى ويحيى التقيا
فقال له عيسى: استغفر لي، أنت خير مني. فقال الآخر: استغفر لي، أنت

خير مني. فقال عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. وقد نقل القرطبي هذا الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى بأن قال إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر وحكي في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه، قال ابن عطية: ولكل وجه. انتهى كلام القرطبي. والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا﴾ أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ ﴿٣٣﴾ كما هو ظاهر.

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة من صفات يحيى، وذكر بعض صفاته في غير هذا الموضع، كقوله في «آل عمران»: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٣٩﴾ ومعنى كونه ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ أنه مصدق بعيسى، وإنما قيل لعيسى كلمة لأن الله أوجده بكلمة هي قوله ﴿كُنْ﴾ فكان، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾. وقال: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾. وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ وقيل: المراد بكلمة الكتاب، أي مصدقًا بكتاب الله. والكلمة في القرآن تطلق على الكلام المفيد، كقوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾، وقوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾، وقوله: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ إلى غير ذلك من الآيات، وباقي الأقوال: تركناه لظهور ضعفه. والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. وقوله ﴿وَسَيِّدًا﴾ وزن السيد بالميزان الصرفي فيعمل

وأصل مادته (س ود) سكنت ياء الفعيل الزائدة قبل الواو التي هي في موضع العين، فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية المشار لها بقوله في الخلاصة:

* إن يسكن السابق من واو ويا *

البيتين المتقدمين آنفاً. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير. فالسيد من يطعيه، ويتبعه سواد كثير من الناس. والدليل على أن عين المادة واو أنك تقول فيه: ساد يسود بالواو، وتقول سودوه إذا جعلوه سيّداً. والتضعيف يرد العين إلى أصلها، ومنه قول عامر بن الطفيل العامري:

وإني وإن كنت ابن سيد عامر   وفارسها المشهور في كل موكب
فما سودتني عامر عن وراثته أبي   الله أن أسمو بأم ولا أب
وقال الآخر:

وإن بقوم سودوك لحاجة   إلى سيد لو يظفرون بسيد
وشهرة مثل ذلك تكفي عن بيانه. والآية فيها دليل على إطلاق السيد على من ساد من الناس، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال في الحسن بن علي رضي الله عنهما «إن ابني هذا سيد» الحديث (٦٢٩). وأنه ﷺ: لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه للحكم في بني قريظة قال ﷺ: «قوموا لسيدكم» (٦٣٠) والتحقيق في معنى قوله ﴿وَحَصُورًا﴾ أنه الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه، وانقطاعاً لعبادة الله، وكان ذلك

(٦٢٩) أخرجه البخاري (١٣٢٨/٣) (٣٤٣٠)، وأبو داود (٦٢٧/٢) (٤٦٦٢)، والترمذي (٥/٦٥٨) (٣٧٧٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي (١٠٧/٣) (١٤١٠)، وأحمد (٣٧/٥)، كلهم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

(٦٣٠) أخرجه البخاري (١١٠٧/٣) (٢٨٧٨)، ومسلم (١٣٨٨/٣) (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

جائزاً في شرعه، وأما سنة النبي ﷺ فهي التزويج وعدم التبتل. أما قول من قال: إن الحصور فعول بمعنى مفعول، وأنه محصور عن النساء لأنه عني لا يقدر على إتيانهن فليس بصحيح، لأن العنة عيب ونقص في الرجال، وليست من فعله حتى يثنى عليه بها. فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا، واختاره غير واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر كما قال الأخطل:

وشارب مريح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار
قول ليس بالصواب في معنى الآية. بل معناها هو ما ذكرنا وإن كان إطلاق الحصور على ذلك صحيحاً لغة. وقوله ﴿وَنَبِيًّا﴾ على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح، وهو فعيل بمعنى مفعول، من النبأ وهو الخبر الذي له شأن، لأن الوحي خبر له شأن يخبره الله به. وعلى قراءة بالياء المشددة فقال بعض العلماء: معناه كمعنى قراءة نافع، إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها للياء التي قبلها. وعلى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ بالهمزة وتشديد الياء. وقال بعض العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة النبي وشرفه. والصالحون: هم الذين صلحت عقائدهم، وأعمالهم. وأقوالهم، ونياتهم، والصلاح ضد الفساد. وقد وصف الله تعالى يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك من الأنبياء في سورة «الأنعام» في قوله: ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [١٨٥] (٦٣١).

سيدنا عيسى عليه السلام

قصة ولادة سيدنا عيسى عليه السلام وبعض صفاته.

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله ما ملخصه: [قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ (١١)]. أمر الله جل وعلا نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة: أن يذكر في الكتاب وهو القرآن «مريم» حين انتابت من أهلها مكانًا شرقيًا. وقوله ﴿اتَّيَبَتْ﴾ أي تنحّت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم، وقوله ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ أي مما يلي شرقي بيت المقدس... ولم يذكر هنا شيئًا عن نسب «مريم» ولا عن قصة ولادتها. وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران، وأن أمها نذرت ما في بطنها محررًا، تعني لخدمة بيت المقدس، تظن أنها ستلد ذكرًا «فولدت مريم». قال في بيان كونها ابنة عمران: ﴿وَمَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾. وذكر قصة ولادتها في «آل عمران» في قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٧).

وقوله ﴿مَكَانًا﴾ منصوب لأنه ظرف قوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾.

أظهر الأقوال أن المراد بقوله ﴿رُوحَنَا﴾ جبريل، ويدل لذلك قوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٦)، وقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾

بِالْحَقِّ ، وإضافته إلى الله إضافة تشریف وتكریم .

قوله تعالى : ﴿لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ تمثله لها بشرًا سويًا المذكور في الآية يدل على أنه ملك وليس بآدمي . وهذا المدلول صرح به تعالى في قوله : ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ . وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ . وقوله ﴿بَشَرًا سَوِيًّا﴾ حالان من ضمير الفاعل في قوله ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا﴾ . قوله تعالى : ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (١٩) ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن ذلك الروح الذي هو جبريل قال لها إنه رسول ربها ليهب لها ، أي ليعطيها غلامًا أي ولدًا زكيًا ، أي طاهرًا من الذنوب والمعاصي ، كثير البركات . وبين في غير هذا الموضع كثيرًا من صفات هذا الغلام الموهوب لها ، وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، كقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (٤٦) وقوله : ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (٤٨) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَاطِنٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُم إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٤٩) ، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام . وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وورش عن نافع وقالون عنه أيضًا بخلف عنه «ليهب» بالياء المفتوحة بعد اللام أي ليهب لك هو ، أي ربك غلامًا زكيًا . وقرأ الباقون ﴿لِأَهَبَ﴾ بهمزة المتكلم أي لأهب لك هو أنا أيها الرسول من ربك غلامًا زكيًا ، وفي معنى إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور

خلاف معروف بين العلماء. وأظهر الأقوال في ذلك عندي: أن المراد بقول جبريل لها ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (١٩) أي لاكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع الذي وصل إلى الفرج، فصار بسببه حملها عيسى. وبين تعالى في سورة «التحریم» أن هذا النفخ في فرجها في قوله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾، والضمير في قوله ﴿فِيهِ﴾ راجع إلى فرجها ولا ينافي ذلك قوله تعالى في «الأنبياء»: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان منه حمل عيسى، وبهذا فسر الزمخشري في الكشاف الآية.

وقال بعض العلماء: قول جبريل ﴿رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ﴾ حكاية منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما أنا رسول ربك، وقد قال لي أرسلتك لأهب غلاماً.

والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن ظاهر اللفظ. وقال بعض العلماء: جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله، وبهذا صدر القرطبي في تفسيره، وأظهرها الأول: والعلم عند الله تعالى (٦٣٢).

(٦٣٢) وقال أيضاً العلامة الشنقيطي رحمه الله (١/ ٣٨١ ٣٨٢) (النساء/ ١٧١): [قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَدُوحٌ مِنْهُ﴾، ليست لفظة «مِنْ» في هذه الآية للتبعيض، كما يزعمه النصارى افتراء على الله، ولكن «مِنْ» هنا لا ابتداء الغاية، يعني: أن مبدأ ذلك الروح الذي ولد به عيسى حياً من الله تعالى؛ لأنه هو الذي أحياه به، ويدل على أن من هنا لا ابتداء الغاية. ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾، أي: كائناً مبدأ ذلك كله منه جلّ وعلا ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبي بن كعب، أنه قال: «خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق، ثم ردها إلى صلب آدم، وأمسك عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم، فكان منه عيسى عليه السلام، وهذه الإضافة للتفضيل؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جلّ وعلا، كقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لِمَنَّا لِبَنَاتٍ لِّمَنَّا لِلطَّافِينَ﴾، وقوله:

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٢١). ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم لما بشرها جبريل بالغلام الزكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالت: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ أي كيف ألد غلامًا والحال أنني لم يمسنني بشر، تعني لم يجامعني زوج بنكاح، ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾، أي لم أكن زانية. وإذا انتفى عنها ميسيس الرجال حلالًا وحرامًا فكيف تحمل. والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية التي يكون فيها حمل الغلام المذكور، لأنها مع عدم ميسيس الرجال لم تتضح لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها تعجب من كمال قدرة الله تعالى، وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها: أنها قالت هنا ذكره عنها أيضًا في سورة «آل عمران» في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ

= ﴿نَافَةُ اللَّهِ﴾. وقيل: قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحًا ويضاف إلى الله، فيقال: هذا روح من الله، أي: من خلقه، وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فاستحق هذا الاسم، وقيل: سمي روحًا بسبب نفخة جبريل عليه السلام المذكورة في سورة «الأنبياء» «والتحريم»، والعرب تسمي النفخ روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح، ومنه قول ذي الرمة:

فقلت له: ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتنه لها قبضة قدرا

وعلى هذا القول، فقوله: ﴿رُوحٌ﴾ معطوف على الضمير العائد إلى الله الذي هو فاعل ألقاها، قاله القرطبي، والله تعالى أعلم.

وقال بعض العلماء: ﴿رُوحٌ مِّنْهُ﴾، أي: رحمة منه، وكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه، قيل ومنه: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾، أي: برحمة منه، حكاه القرطبي أيضًا، وقيل، ﴿رُوحٌ مِّنْهُ﴾، أي: برهان منه وكان عيسى برهانا وحجة على قومه، والعلم عند الله تعالى وانظر

أيضًا (٢٨٣/٨) (٢٨٤) (التحريم/١٢).

أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ. واقتصارها في آية «آل عمران» على قولها ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ يدل على أن ميسس البشر المنفي عنها شامل للميسس بنكاح والميسس بزنى، كما هو الظاهر، وعليه فقولها في سورة «مريم»: ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ يظهر فيه أن قولها ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾: تخصيص بعد تعميم؛ لأن ميسس البشر يشمل الحلال والحرام. وقال الزمخشري في الكشف في تفسير قوله تعالى هنا ﴿إِنَّهُ كَانَ بِى حَفِيًّا﴾ جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه، كقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾. ﴿أَوْ لَمَسْنُمُ النِّسَاءَ﴾ والزنى ليس كذلك، إنما يقال فيه: فجر بها، وخبث بها وما أشبه ذلك. وليس بقمن أن تراعي فيه الكنايات والآداب اهـ.

والأظهر الأول، وآية «آل عمران» تدل عليه. ويؤيده أن لفظة ﴿بَشَرٌ﴾ نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر: فينتفي ميسس كل بشر كائناً من كان، والبغي: المجاهرة المشتهر بالزنى...

قوله تعالى: ﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾ ١٢١ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم حملت عيسى. فقوله ﴿حَمَلَتْهُ﴾ أي عيسى ﴿فَانْتَبَذَتْ بِهِ﴾: أي تنحت به وبعدت معتزلة عن قومها ﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾ أي في مكانها بعيد: والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال آخر غير ذلك. وقوله: ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾ أي ألجأها الطلق إلى جذع النخلة، أي جذع نخلة في ذلك المكان. والعرب تقول: جاء فلان، وأجاءه غيره: إذا حمله على المجيء.

ومنه قول زهير:

وجار سار معتمداً إلينا أجاءته المخافة والرجاء

وقول حسان رضي الله عنه :

إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل
والمخاض: الطلق، وهو وجع الولادة، وسمي مخاضاً من المخض،
وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الخروج.
وقوله: ﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا﴾ تمت أن
تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئاً يذكر. فإذا عرفت معنى هاتين
الآيتين فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به، ولم يبين هل هذا الذي تنحت
عنهم من أجله، وتمنت من أجله أن تكون ماتت قبل ذلك، وكانت نسيّاً
منسياً: وهو خوفها من أن يتهموها بالزنى، وأنها جاءت بذلك الغلام من
زنى وقعت فيه أو سلمت منه، ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا
الموضع، فأشار إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها
فوقع الحمل بسبب ذلك، كما قال: ﴿وَمَرْيَمُ أَبْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ وقال: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا
مِنْ رُوحِنَا﴾.

والذي عليه الجمهور من العلماء: أن المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها
بإذن الله فحملت، كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ كما تقدم. ولا ينافي ذلك إسناد الله
جل وعلا النفخ المذكور لنفسه في قوله: ﴿فَنَفَخْنَا﴾؛ لأن جبريل إنما
أوقعه بإذنه وأمره ومشيته، وهو تعالى الذي خلق الحمل من ذلك النفخ،
فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ ومن أجل كونه
بإذنه ومشيته وأمر تعالى، ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور ولا وجود
الحمل منه إلا منه إلا بمشيته جل وعلا أسنده إلى نفسه والله تعالى أعلم.
وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر

السقوط، بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى الفرج المعروف فوق الحمل.

وقد بين تعالى في مواضع أخر، أن ذلك الذي خافت منه وهو قذفهم لها بالفاحشة قد وقعت فيه، ولكن الله برأها، وذلك كقوله عنهم: ﴿قَالُوا يَمْرِيءُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ يعنون الفاحشة، وقوله عنهم، ﴿يَتَأَخَتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ (٢٨) يعنون فكيف فجرت أنت وجئت بهذا الولد؟ وكقوله تعالى ﴿وَيَكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرِيءٍ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ (١٥٦).

وقوله: ﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾ القصي، البعيد، ومنه قول الراجز:

لتقعدن مقعد القصي مني   ذي القاذورة المقلي
أو تحلفي بربك العلي   أني أبو ذبالك الصبي
وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ (٥٠). وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ﴾ أي انتبذت وهو في بطنها. والإشارة في قوله هذا إلى الحمل والمخاض الذي أصابها للوضع.

وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: ﴿وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا﴾ النسي والنسي بالكسر وبالفتح: هو ما من حقه أن يطرح وينسى لحقارته، كخرق الحيض، وكالوتد والعصا، ونحو ذلك. ومن كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: انظروا أنساءكم جمع نسي؟ أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا والوتد. ونحو ذلك. فقولها ﴿وَكُنْتُ نَسِيًّا﴾ أي شيئًا تافهًا حقيرًا من حقه أن يترك وينسى عادة. وقولها ﴿مَّنْسِيًّا﴾ تعني أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته أن يترك وينسى قد نسي وطرح بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في

الآية راجعة إلى ما ذكرنا، ومن إطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت:
 اتجعلنا جسرا لكلب قضاة   ولست بنسي في معد ولا دخل
 فقوله «بنسي» أي شيء تافه منسي، وقول الشنفرى:

كان لها في الأرض نسيًا تقصه   على أمها وإن تحدثك تبلى
 فقوله «نسيًا» أي شيء تركته ونسيته. وقوله «تبلى» بفتح التاء وسكون
 الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التانيث أي تقطع كلامها من الحياء.
 والبلى في اللغة: القطع. . .

وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى قبل الوضع
 لم نذكرها، لعدم دليل على شيء منها. وأظهرها: أنه حمل كعادة حمل
 النساء وإن كان منشؤه خارقاً للعادة، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
 (٢٤)﴾. اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع وحفص
 عن عاصم وحمزة والكسائي ﴿فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾ بكسر الميم على أن
 ﴿مِنْ﴾ حرف جر، وخفض تاء تحتها، لأن الظرف مجرور بـ ﴿مِنْ﴾ على
 أنه اسم موصول هو فاعل نادى، أن ناداها الذي تحتها. وفتح «تحتها» فعلى
 القراءة ففاعل النداء ضمير محذوف. وعلى الثانية فالفاعل الاسم الموصول
 الذي هو ﴿مِنْ﴾.

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادي الذي ناداها
 المعبر عنه في إحدى القراءتين بالضمير، وفي الثانية بالاسم الموصول من
 هو؟ فقال بعض العلماء: هو عيسى. وقال بعض العلماء: هو جبريل.
 وممن قال: إن الذي نادى مريم هو جبريل ابن عباس، وعمرو بن ميمون
 الأودي، والضحاك، وقتادة، والسدي، وسعيد بن جبير في إحدى
 الروايتين عنه. وأهل هذا القول قالوا: لم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها.

وممن قال إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته: أبيّ، ومجاهد،
والحسن، ووهب بن منبه، وسعيد بن جبير في الرواية الأخرى عنه وابن
زيد.

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال إنه الملك يقول: فنادها جبريل من
مكان تحتها، لأنها على ربوة مرتفعة، وقد ناداها من مكان منخفض عنها،
وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل تحتها يقبل الولد كما تقبله
القابلة. والظاهر الأول على هذا القول. وعلى قراءة «فنادها من تحتها»
بفتح الميم وتاء «تحتها» عند أهل هذا القول. فالمعنى فنادها الذي هو
تحتها أي في مكان أسفل من مكانها، أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلة
مع ضعف الاحتمال الأخير كما قدمنا، أي وهو جبريل فعلى القراءة الأولى
على هذا القول ﴿فَنَادَهَا﴾ هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية
«فنادها من تحتها» أي الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول بأن
المنادى هو عيسى، فالمعنى على القراءة الأولى: فنادها هو أي المولود
الذي وضعته من تحتها. لأنه كان تحتها عند الوضع. وعلى القراءة الثانية:
«فنادها من تحتها» أي الذي تحتها وهو المولود المذكور الكائن تحتها عند
الوضع. وممن اختار أن الذي ناداها هو عيسى: ابن جرير الطبري في
تفسيره، واستظهره أبو حيان في البحر، واستظهر القرطبي أنه جبريل.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو
ابنها عيسى، وتدل على ذلك قرنتان:

الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك
يجب الرجوع إليه، وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل. لأن الله
قال ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾ يعني عيسى ﴿فَأَنْبَذَتْ بِهِ﴾ أي بعيسى.

ثم قال بعده ﴿فَنَادَهَا﴾ فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى.

والقرينة الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحمله، وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه، كما قال تعالى عنها: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعت، وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى، كما نقله عنه غير واحد، و﴿أَنْ﴾ في قوله ﴿أَلَا تَحْزَنِي﴾ هي المفسرة، فهي بمعنى أي، وضابط ﴿أَنْ﴾ المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه كما هنا. فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها مفسرة: أن الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها. فالنداء المذكور قبلها هو: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.

واختلف العلماء في المراد بالسري هنا. فقال بعض العلماء: هو الجدول وهو النهر الصغير؛ لأن الله أجرى لها تحتها نهرا، وعليه فقوله تعالى: ﴿فَكُلِّي﴾ أي من الرطب المذكور في قوله ﴿تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿فَكُلِّي وَأَشْرَبِي﴾ أي من النهر المذكور في قوله ﴿فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ ﴿٢٤﴾ وإطلاق السري على الجدول مشهور في كلام العرب. ومنه قول لبيد في معلقته:

فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاورا نلامها
وقول لبيد أيضا يصف نخلا نابتا على ماء النهر:

سحق يمتعها الصفا وسريه عم نواعم بينهن كروم
وقول الآخر:

سهل الخليفة ما جد ذو فائل مثل السري تمده الأنهار
فقوله «سريه»، وقولهما «السري» بمعنى الجدول. وكذلك قول الراجز:
سلم ترى الدالي منه أزورا إذا يعب في السري هريرا

وقال بعض أهل العلم: السري هو عيسى. والسري هو الرجل الذي له شرف ومروءة. يقال في فعله سرو بالضم. وسرا بالفتح يسرو سروا فيهما. وسري بالكسر يسري سري وسراء وسروا إذا شرف. ويجمع السري هذا على أسرياء على القياس، وسرواء وسراة بالفتح. وعن سيبويه أن السراة بالفتح اسم جمع لا جمع. ومنه قول الأفوه الأودي:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم   ولا سراة إذا جهالهم سادوا
ويجمع السراة على سروات. ومنه قول قيس بن الحطيم:

وعمرة من سروات النساء   تنفح بالمسك أردانها
ومن إطلاق السري بمعنى الشريف قول الشاعر:

تلقى السري من الرجال بنفسه   وابن السري إذا سرى أسراهما
وقوله «أسراهما» أي أشرفهما. قاله في اللسان.

قال مقبده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن السري في الآية النهر الصغير، والدليل على ذلك أمران:

أحدهما: القرينة من القرآن، فقوله تعالى: ﴿فَكُلْ وَاشْرَبْ﴾ قرينة على أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في قوله: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾، وقوله ﴿مِائَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا سَعَاءً﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ لأن المعين: الماء الجاري. والظاهر أن الجدول المعبر عنه بالسري في هذه الآية. والله تعالى أعلم.

الأمر الثاني: حديث جاء بذلك عن النبي ﷺ. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد جاء بذلك حديث مرفوع، قال الطبراني (٦٣٣):

(٦٣٣) معجم الطبراني (١٢/٣٤٦) (١٣٣٠٣) والحديث قد نقل الماتن كلام العلماء عليه، فلا

وجه للتكرار.

حدثنا أبو شعيب الحراني، حدثنا يحيى بن عبد الله البجلي، حدثنا أيوب بن نهيك، سمعت عكرمة مولى ابن عباس، سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَنَّكٍ سَرِيًّا﴾، نهر أخرجه الله لها لتشرب منه» وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه، وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلى، قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. انتهى كلام ابن كثير. وقال ابن حجر رحمه الله في «الكافي الشاف»، في تخريج أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: أخرجه الطبراني في الصغير^(٦٣٤)، وابن عدي^(٦٣٥) من رواية أبي سنان سعيد بن سنان، عن أبي إسحاق، عن البراء عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَنَّكٍ سَرِيًّا﴾ قال: «السري النهر». قال الطبراني: لم يرفعه عن أبي إسحاق إلا أبو سنان، رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق^(٦٣٦)، عن الثوري، عن أبي إسحاق عن البراء موقوفاً. وكذا ذكره البخاري تعليقاً^(٦٣٧) عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق. ورواه ابن مردويه من طريق آدم، عن إسرائيل كذلك وأخرجه الحاكم^(٦٣٨) من وجه آخر عن أبي إسحاق موقوفاً. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن السري الذي قاله لمريم نهر أخرجه الله لتشرب منه». أخرجه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية»^(٦٣٩) في ترجمة عكرمة عن ابن

(٦٣٤) معجم الطبراني الصغير (٩/٢) (٦٨٥).

(٦٣٥) الكامل (٤٠١/٦).

(٦٣٦) تفسير الصنعاني (٦/٣) (٧).

(٦٣٧) صحيح البخاري (٣/١٢٦٧).

(٦٣٨) المستدرک (٣/٤٠٥) (٣٤١٣)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.

(٦٣٩) حلية الأولياء (٣/٣٤٦).

عمر، ورواية عن عكرمة أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة انتهى .
فهذا الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ وإن كانت طرقه لا يخلو شيء منها
من ضعف أقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير دليل يجب
الرجوع إليه، وممن اختار أن السري المذكور في الآية النهر: ابن جرير في
تفسيره، وبه قال البراء بن عازب، وعلي بن أبي طلحة، عن ابن عباس .
وعمر بن ميمون، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وإبراهيم
النخعي، وقتادة، والسدي، وهب بن منبه وغيرهم . وممن قال إنه
عيسى: الحسن، والربيع بن أنس، ومحمد بن عباد بن جعفر . وهو إحدى
الروايتين عن قتادة . وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قاله ابن كثير
وغيره .

قوله تعالى: ﴿وَهَزَيَ إِلَيْكَ الْجَذْعَ النَّخْلَةَ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ﴾
فَكُلِّي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا﴾، لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان
الشيء الذي أمرها أن تأكل منه، والشيء الذي أمرها أن تشرب منه، ولكنه
أشار إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه هو «الرطب الجنى» المذكور، والذي
أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر عنه «بالسري» كما تقدم هذا
هو الظاهر .

وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به كان جزعاً
يابساً؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جنى . وقال بعض العلماء:
كان الجذع جذع نخلة نابتة إلا أنها غير مثمرة، فلما هزته أنبت الله فيه
الثمر وجعله رطباً جنياً . وقال بعض العلماء: كانت النخلة مثمرة، وقد
أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي كان موجوداً . والذي يفهم من
سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة،
وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر

موجودين قبل ذلك ، سواء قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرة ، إلا أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطبًا جنياً . ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله تعالى : ﴿ فَكُلْ وَاشْرَبْ وَاعْبُدْ عَيْنًا ﴾ يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة ؛ لأنها هي التي تبين براءتها مما اتهموها به . فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر ، وإنبات الرطب ، وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة ، وبذلك يكون قرعة عين لها ؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيًا منسيًا لم يكن قرعة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر .

وخرق الله لها العادة بتفجير الماء ، وإنبات الرطب ، وكلام المولود لا غرابة فيه ، وقد نص الله جل وعلا في « آل عمران » على خرقه لها العادة في قوله ﴿ كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ قال العلماء : كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف . وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة « آل عمران » . . . .

قوله تعالى : ﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِئُؤُا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ (٢٧) يَتَأَخَتِ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًى وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا (٢٨) ﴿ لما اطمأنت مريم بسبب ما رأت من الآيات الخارقة للعادة التي تقدم ذكرها آنفًا أتت به (أي بعيسى) قومها تحمله غير محتشمة ولا مكترثة بما يقولون ، فقالوا لها : ﴿ يَمْرِئُؤُا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ ! قال مجاهد وقتادة وغير واحد : ﴿ فَرِيًّا ﴾ أي عظيمًا . وقال سعيد بن مسعدة : ﴿ فَرِيًّا ﴾ أي مختلفًا مفتعلًا ، وقال أبو عبيدة والأخفش : ﴿ فَرِيًّا ﴾ أي عجيبيًا نادرًا .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يفهم من الآيات القرآنية أن مرادهم بقولهم ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ أي منكراً عظيماً، لأن الفري فعل من الفرية، يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى كالشيء المفترى المختلق، لأن الزانية تدعى إلحاقه بمن ليس أباه، ويدل على أن مرادهم بقولهم ﴿فَرِيًّا﴾ الزنى قوله تعالى: ﴿وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾؛ لأن ذلك البهتان العظيم الذي هو ادعاؤهم أنها زنت، وجاءت بعيسى من ذلك الزنى (حاشاها وحاشاه من ذلك) هو المراد بقولهم لها: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾، ويدل لذلك قوله تعالى بعده: ﴿يَتَأَخَتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءً وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ والبغي الزانية كما تقدم. يعنون كان أبواك عفيفين لا يفعلان الفاحشة، فمالك أنت ترتكيبها!! ومما يدل على أن ولد الزنى كالشيء المفترى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِ وَأَرْجُلَيْهِ﴾ قال بعض العلماء: معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِ وَأَرْجُلَيْهِ﴾ أي ولا يأتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس أباه، هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية.

وكل عمل أجاده عامله فقد فراه لغة، ومنه قول الراجز وهو زرار بن صعب بن دهر:

وقد أطمعتني دقلا حوليا مسوسا مدودا حجريا
قد كنت تفرين به الفريا

يعني تعملين به العمل العظيم، والظاهر أنه يقصد أنها تأكله أكلاً لما عظيماً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿يَتَأَخَتَ هَارُونَ﴾ ليس المراد به هارون بن عمران أخا موسى كما يظنه بعض الجهلة، وإنما هو رجل آخر

صالح من بني إسرائيل يسمى هارون، والدليل على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه^(٦٤٠): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو سعيد الأشج، ومحمد بن المثنى العنزي، واللفظ لابن نمير قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألتوني فقالوا: إنكم تقرؤون ﴿يَتَأَخَتْ هَارُونَ﴾ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله ﷺ سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». اهـ هذا لفظ مسلم في الصحيح، وهو دليل على أنه رجل آخر غير هارون أخي موسى، ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمان طويل...

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَارًا شَقِيًّا ۖ﴾ (٣٢) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ﴾ (٣٣) ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله، وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله، أو ابنه أو إله معها^(٦٤١) وهذه الكلمة التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في مواضع آخر، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ وقوله في «آل عمران»: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٥١)، وقوله في «الزخرف»: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ إِنَّ

(٦٤٠) (١٦٨٥/٣) (٢١٣٥).

(٦٤١) وانظر أيضًا (١/٣٨٠ : ٣٨٢) (النساء/١٧١) لتعرف على أقوال النصارى في المسيح عليه

السلام والرد عليها .

اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ ، وقوله هنا في سورة «مريم» : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾﴾ ، وقوله : ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ . إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ءَاتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ التحقيق فيه إن شاء الله : أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع ، ونظائره في القرآن كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿أَنِّي أَمَرُ اللَّهَ فَلَا تَسْعَ جُلُودُهُ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يُنظَرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ﴾ إلى قوله ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ .

فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل ، تنزيلاً لتحقيق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل ، ونظائرها كثيرة في القرآن ، وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية في قوله تعالى : ﴿ءَاتَانِي الْكِتَابَ﴾ الخ بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله خلافاً لمن زعم أنه نبى وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر اللفظ .

وقوله ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ أي كثير البركات ؛ لأنه يعلم الخير ويدعو إلى الله ، ويرى الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله . . .

وقوله تعالى : ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٢١﴾﴾ اعلم أن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان : قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ بضم اللام ، وقرأه ابن عامر

وعاصم ﴿قَوْلَكَ الْحَقَّ﴾ بالنصب، والإشارة في قوله ﴿ذَلِكَ﴾ راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل هذا.

وقوله ﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ، ﴿وَعِيسَى﴾، خبره، و﴿أَبْنِ مَرْيَمَ﴾ نعت لـ ﴿عِيسَى﴾ وقيل بدل منه، وقيل خبر بعد خبر.

وقوله ﴿قَوْلَكَ الْحَقَّ﴾ على قراءة النصب مصدر مؤكد. لمضمون الجملة، وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله في الخلاصة:

* والثاني كابني أنت حقاً صرفاً *

وقيل منصوب على المدح: وأما على قراءة الجمهور بالرفع «فقول الحق» خبر مبتدأ محذوف، أي هو أي نسبته إلى أمه فقط قول الحق، قاله أبو حيان.

وقال الزمخشري: وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر، أو بدل، أو خبر مبتدأ محذوف.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أن لفظة ﴿الْحَقُّ﴾ في قوله هنا ﴿قَوْلَكَ الْحَقَّ﴾ فيها للعلماء وجهان:

الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت، كقوله: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ﴾ وعلى هذا القول فإعراب قوله ﴿قَوْلَكَ الْحَقَّ﴾ على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم، وعلى قراءة الرفع فهو خبر مبتدأ محذوف كما تقدم، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في «آل عمران» في القصة بعينها: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ﴿٦٠﴾.

الوجه الثاني: أن المراد بالحق في الآية الله جل وعلا، لأن من أسمائه ﴿الْحَقُّ﴾ كقوله: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾، وقوله ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ وعلى هذا القول فإعراب قوله تعالى ﴿قَوْلَكَ الْحَقَّ﴾ على قراءة

النصب أنه منصوب على المدح، وعلى قراءة الرفع فهو بدل من ﴿عِيسَى﴾ أو خبر، وعلى هذا الوجه فـ ﴿قَوْلِكَ الْحَقِّ﴾، هو ﴿عِيسَى﴾ كما سماء الله كلمة في قوله: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرِيَمَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾، وإنما سمي ﴿عِيسَى﴾ كلمة لأن الله أوجده بكلمته التي هي ﴿كُنْ﴾ فكان، كما قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ﴾. والقول والكلمة على هذا الوجه من التفسير بمعنى واحد.

وقوله: ﴿الَّذِي فِيهِ يَمَتَّرُونَ﴾ أي يشكون. فالامتراء افتعال من المرية وهي الشك، وهذا الشك الذي وقع للكفار نهى الله عنه المسلمين على لسان نبيهم في قوله تعالى ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٥٩) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في شأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا ﷺ أمره ربه أن يدعو من حاجه في شأن عيسى إلى المباهلة، ثم أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (٦١) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴿٦٢﴾، ولما نزلت ودعا للنبي ﷺ وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو مشهور.

قوله تعالى ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ﴾ إذا قضى أمراً فإنما يقول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢٥﴾ اعلم أولاً أن لفظ ﴿مَا كَانَ﴾ يدل على النفي، فتارة يدل ذلك النفي من جهة المعنى على الزجر والردع، كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾.

وتارة يدل على التعجيز، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٥٩) ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾.

وتارة يدل على التنزيه، كقوله هنا: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ وقد أعقبه بقوله ﴿سُبْحَنَهُ﴾ أي تنزيهاً له عن اتخاذ الولد وكل ما لا يليق بكماله وجلاله. فقوله ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ﴾ بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور في حقه جل وعلا أن يتخذ ولداً، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، والآية كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ (٩٢)، وفي هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم «عيسى ابن الله» وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم كذباً كعيسى نزه عنه نفسه في مواضع آخر، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ إلى قوله ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَمْ وَلَدٌ﴾، والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ (٨٨) ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ (٨٩) ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَفْطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُ الْأَرْضَ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا﴾ (٩٠) ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ (٩١) ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ (٩٢) إلى غير ذلك من الآيات [٦٤٢].

مناظرة بين عالم مسلم ونصراني.

[لطيفة لها مناسبة بهذه الآية الكريمة - أي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ - ذكر بعض العلماء أن نصرانياً قال لعالم

من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة في ذلك، فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟

فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معنا، وترك اتباع محمد ﷺ، لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى، ونخالفكم في نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه، لأن المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾، فلو كنتم متبعين عيسى حقًا لاتبعتم محمدًا ﷺ، فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه ولا غيره، فانقطع النصراني.

ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى؛ لاتبعوا محمدًا ﷺ [٦٤٣].

سيدنا عيسى عليه السلام حي في السماء، وسينزل آخر الزمان قرب قيام الساعة.

[قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكُ بِهَا﴾ التحقيق أن الضمير في قوله: ﴿وَإِنَّهُ﴾ راجع إلى عيسى لا إلى القرآن، ولا إلى النبي ﷺ. ومعنى قوله: ﴿لَعِلْمٌ لِلْسَّاعَةِ﴾ على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم، والسنة المتواترة، هو أن نزول عيسى في آخر الزمان، حيا علم للساعة أي علامة لقرب مجيئها؛ لأنه من أشراتها الدالة على قربها. وإطلاق علم الساعة على نفس عيسى، جار على أمرين، كلاهما أسلوب عربي معروف.

أحدهما: أن نزول عيسى المذكور، لما كان علامة لقربها، كانت تلك العلامة، سبباً لعلم قربها، فأطلق في الآية المسبب وأريد السبب. وإطلاق المسبب وإرادة السبب، أسلوب عربي معروف في القرآن، وفي كلام العرب.

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾، فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه، فأطلق المسبب الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملازمة القوية التي بين السبب والمسبب. ومعلوم أن البلاغيين، ومن وافقهم، يزعمون أن مثل ذلك، من نوع ما يسمونه المجاز المرسل، وأن الملازمة بين السبب والمسبب من علاقات المجاز المرسل عندهم.

والثاني من الأمرين: أن غاية ما في ذلك، أن الكلام على حذف مضاف، والتقدير، وإنه لذو علم للساعة، أي وإنه لصاحب إعلام الناس، بقرب مجيئها، لكونه علامة لذلك، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كثير في القرآن، وفي كلام العرب، وإليه أشار في الخلاصة بقوله: وما يلي المضاف يأت خلفاً عنه في الإعراب إذا ما حذفنا وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية النعت بالمصدر كقولك: زيد كرم وعمره عدل أي ذو كرم وذو عدل كما قال تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، وقد أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله:

ونعمتوا بمصدر كثير فالتمزوا الأفراد والتذكيرا
أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح، ففي قوله تعالى سورة النساء: ﴿وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ أي ليومنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية

النساء هذه، وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب.

ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض.

فإن قيل قد ذهبت جماعة من المفسرين، من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير في قوله: قبل موته راجع إلى الكتابي، أي إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي.

فالجواب أن يكون الضمير راجعاً إلى عيسى، يجب المصير إليه، دون القول الآخر، لأنه أرجح منه من أربعة أوجه:

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه، وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض. والقول الآخر بخلاف ذلك.

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ﴾ أي عيسى، ﴿وَمَا صَلَبُوهُ﴾ أي عيسى ﴿وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ أي عيسى ﴿وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي عيسى ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ أي عيسى ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ أي عيسى، ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ أي عيسى ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ﴾ أي عيسى ﴿وَلَنْ أَهْلِي الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ أي عيسى ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ أي عيسى ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ أي يكون هو، أي عيسى عليهم شهيداً.

فهذا السياق القرآني الذي ترى، ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه، في أن الضمير في قوله قبل موته، راجع إلى عيسى.

الوجه الثاني: من مرجحات هذا القول، أنه على هذا القول الصحيح، فمفسر الضمير، ملفوظ مصرح به، في قوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾.

وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً في الآية أصلاً، بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت

أحد أهل الكتاب المقدر.

ومما لا شك فيه، أن ما لا يحتاج إلى تقدير، أرجح وأولى، مما يحتاج إلى تقدير.

الوجه الثالث: من مرجحات هذا القول الصحيح، أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة؛ لأن النبي ﷺ قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآن، وأنه سينزل في آخر الزمان حكماً مقسطاً. ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر.

قال ابن كثير في تفسيره، بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه إلى جماعة من المفسرين ما نصه: وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى اهـ.

وقوله بالدليل القاطع يعني السنة المتواترة، لأنها قطعية وهو صادق في ذلك.

وقال ابن كثير، في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه: وقد تواترت الأحاديث، عن رسول الله ﷺ، «أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً». اهـ منه. وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك.

وأما القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتاب فهو خلاف ظاهر القرآن، ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة.

الوجه الرابع: هو أن القول الأول الصحيح، واضح لا إشكال فيه، ولا يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص بخلاف القول الآخر، فهو مشكل لا يكاد يصدق، إلا مع تخصيص، والتأويلات التي يروونها فيه عن ابن عباس، وغيره، ظاهرة البعد والسقوط لأنه على القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى فلا إشكال ولا خفاء، ولا حاجة إلى تأويل، ولا إلى

تخصيص .

وأما على القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جدًا بالنسبة لكل من فاجأ الموت من أهل الكتاب، كالذي يسقط من عال إلى أسفل، والذي يقطع رأسه بالسيف وهو غافل والذي يموت في نومه ونحو ذلك، فلا يصدق هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع، من أهل الكتاب، إلا إذا ادعى إخراجهم منه بمخصص. ولا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المتصلة أو المنفصلة.

وما يذكر عن ابن عباس^(٦٤٤) من أنه سئل عن الذي يقطع رأسه من أهل الكتاب فقال إن رأسه يتكلم، بالإيمان بعيسى، وأن الذي يهوي من عال إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي، لا يخفى بعده وسقوطه، وأنه لا دليل ألبتة عليه كما ترى.

وبهذا كله تعلم، أن الضمير في قوله ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾، راجع إلى عيسى، وأن تلك الآية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا: ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ﴾ كما ذكرنا.

فإن قيل: إن كثيرًا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي، ويعتقدون مثل ما يعتقدونه، ضلال اليهود والنصارى، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ وقوله ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الْأَرْقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾.

فالجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين ألبتة على أن عيسى قد توفي فعلاً.

أما قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ فإن دلالة المزعومة على ذلك منفية

(٦٤٤) انظر تفسير الطبري (٣٥٦/٤) .

من أربعة أوجه:

الأول: أن قوله: ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملاً غير ناقص، والعرب تقول: توفي فلان دينه يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه إليه كاملاً من غير نقص.

فمعنى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ في الوضع اللغوي أي حائزك إلي، كاملاً بروحك وجسمك.

ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفي المذكور بقبض الروح دون الجسم ونحو هذا مما دار بين الحقيقة اللغوية العرفية فيه لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب.

الأول: هو تقديم الحقيقة العرفية، وتخصيص عموم الحقيقة اللغوية بها.

وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد، وهو المقرر في أصول مالك إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض المسائل. وإلى تقديم الحقيقة العرفية، على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي السعودي بقوله:

واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب
المذهب الثاني: هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية بناء على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال، فإن اللغوية مترجحة بأصل الوضع.

وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

المذهب الثالث: أنه لا تقدم العرفية على اللغوية، ولا اللغوية على

العرفية، بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهما، فيحكم على اللفظ بأنه مجمل، لاحتمال هذه واحتمال تلك.

وهذا اختيار ابن السبكي، ومن وافقه، وإلى هذين المذهبين الآخرين أشار في مراقي السعودى بقوله:

ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى وإذا علمت هذا، فاعلم أنه على المذهب الأول، الذي هو تقديم الحقيقة اللغوية، على العرفية، فإن قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه، ولا يدل على الموت أصلاً، كما أن توفي الغريم لدينه لا يدل على موت دينه.

وأما على المذهب الثاني: وهو تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية، فإن لفظ التوفي حينئذ، يدل في الجملة على الموت.

ولكن سترى إن شاء الله، أنه وإن دل على ذلك في الجملة، لا يدل على أن عيسى قد توفي فعلاً.

وقد ذكرنا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب، في سورة آل عمران، وجه عدم دلالة الآية، على موت عيسى فعلاً، أعني قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ فقلنا ما نصه: والجواب عن هذا، من ثلاثة أوجه:

الأول: أن قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ لا يدل على تعيين الوقت، ولا يدل على كونه قد مضى.

وأما عطفه ورافعه إلى، على قوله: متوفيك، فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربى، على أن الواو لا تقتضى الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضى مطلق التشريك.

وقد ادعى السيرافي والسهيلي، إجماع النحاة على ذلك، وعزاه الأكثر للمحققين وهو الحق خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه. وقال ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي. حكاه عنه صاحب الضياء اللامع.

وقوله ﷺ: «أبدأ بما بدأ الله به»^(٦٤٥) يعني الصفا لا دليل فيه على اقتضاؤها الترتيب. وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع، وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فكذلك لا تقتضي المنع منهما، فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله: ﴿إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ بدليل الحديث المتقدم. وقد يكون المعطوف بها مرتباً كقول حسان:

* هجوت محمداً وأجبت عنه *

على رواية الواو.

وقد يراد بها المعية كقوله: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ﴾ وقوله ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾^(٩) ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل.

الوجه الثاني: أن معنى ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ أي منيمك ورافعك إلي، أي في تلك النومة.

وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾، وقوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ

(٦٤٥) أخرجه مسلم (٨٨٦/٢) (١٢١٨) من حديث جابر رضي الله عنه مطولاً به .

حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴿١٠﴾، وعزى ابن كثير هذا القول للأكثرين، واستدل بالآيتين المذكورتين.

الوجه الثالث: أن متوفيك، اسم فاعل توفاه، إذا قبضه وحازه إليه، ومنه قولهم: توفي فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا، قابضك منهم إلي حيًا، وهذا القول هو اختيار ابن جرير.

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أيامًا، ثم أحياه فلا معول عليه، إذ لا دليل عليه. اهـ. من دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.

وقد قدمنا في هذا البحث أن دلالة قوله تعالى: ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ على موت عيسى فعلاً، منفية من أربعة أوجه، وقد ذكرنا منها ثلاثة، من غير تنظيم، أولها أن ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ حقيقة لغوية في أخذه بروحه وجسمه.

الثاني: أن ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي، ولا دليل في الآية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى، بل السنة المتواترة والقرآن دالان على خلاف ذلك، كما أوضحنا في هذا المبحث.

الثالث: أنه توفي نوم، وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق عليه الوفاة، فكل من النوم والموت، يصدق عليه اسم التوفي، وهما مشتركان في الاستعمال العرفي.

فهذه الأوجه الثلاثة ذكرناها كلها في الكلام الذي نقلنا من كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.

وذكرنا الأول منها بانفراده لنبين مذاهب الأصوليين فيه.

أما قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي﴾، فدلالته على أن عيسى مات، منفية من وجهين:

الأول منهما: أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة، ولا شك أن يموت قبل

يوم القيامة، فأخباره يوم القيامة بموته، لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا يخفى.

والثاني منهما: أن ظاهر الآية أنه توفي رَفَعُ وَقَبُضُ للروح والجسد، لا توفي موت.

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهم في قوله: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي﴾، تدل على ذلك لأنه لو كان توفي موت، لقال ما دمت حيًا، فلما توفيتني لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة كما في قوله: ﴿وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾.

أما التوفي المقابل بالديمومة فيهم فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم، إلى موضع آخر.

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة صارفة عن قصد العرفية، وهذا لا إشكال فيه.

وأما الوجه الرابع، من الأوجه المذكورة سابقًا، أن الذين زعموا أن عيسى قد مات، قالوا إنه لا سبب لذلك الموت، إلا أن اليهود قتلوه وصلبوه، فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره، تحققنا أنه لم يمت أصلًا، وذلك السبب الذي زعموه، منفي يقينًا بلا شك، لأن الله جل وعلا قال: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾. وقال تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

وضمير رفعه ظاهر في رفع الجسم والروح معًا كما لا يخفى.

وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم قتلوه، بأن الله ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه عيسى. فرآه اليهود لما أجمعوا على قتل عيسى فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي ألقى عليه اعتقادًا جازمًا أنه عيسى فقتلوه.

فهم يعتقدون صدقهم، في أنهم قتلوه وصلبوه، ولكن العليم اللطيف الخبير، أوحى إلى نبيه، في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه.

محمد ﷺ والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند اليهود ولا النصارى كما أوضحه تعالى بقوله ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٥٧﴾ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴿١٥٧﴾.

والحاصل: أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبي ﷺ كلاهما دال على أن عيسى حي، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأن نزوله من علامات الساعة، وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره، واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى. وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك، وأن قوله ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ على موته فعلاً. وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجه، وأنه على المقرر في الأصول، في المذاهب الثلاثة التي ذكرنا عنهم، ولا إشكال في أنه لم يمت فعلاً.

أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح، لأن الآية على ذلك لا تدل على الموت.

وأما على القول بالإجمال، فالمقرر في الأصول أن المحمل، لا يحمل على واحد من معنييه، ولا معانيه بل يطلب بيان المراد منه، بدليل منفصل.

وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت وأنه حي.

وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، فإنه يجاب عنه من أوجه:

الأول: أن التوفي محمول على النوم، وحمله عليه يدخل في اسم

الحقيقة العرفية.

والثاني: أنا وإن سلمنا أنه توفي موت، فالصيغة لا تدل على أنه قد وقع فعلاً.

الثالث: أن القول المذكور بتقديم العرفية، محله فيما إذا لم يوجد دليل صارف، عن إرادة العرفية اللغوية، فإن دل على ذلك دليل وجب تقديم اللغوية قولاً واحداً.

وقد قدمنا مراراً دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة اللغوية هنا دون العرفية.

واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية، محله فيما إذا لم تناس اللغوية بالكلية، فإن أميت الحقيقة اللغوية بالكلية، وجب المصير إلى العرفية إجماعاً، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:

أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الإثبات
فمن حلف ليأكلن من هذه النخلة، فمقتضى الحقيقة اللغوية، أنه لا يبر
يمينه حتى يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتها.

ومقتضى الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها. والمصير إلى العرفية هنا واجب إجماعاً، لأن اللغوية في مثل هذا أميت بالكلية. فلا يقصد عاقل ألبتة الأكل من جذع النخلة.

أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ فإنها ليست من الحقيقة المماتة كما لا يخفى.

ومن المعلوم في الأصول أن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجازاً لغوياً، وأن اللغوية تسمى عندهم حقيقة لغوية، ومجازاً عرفياً. وقد قدمنا مراراً أننا أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على التحقيق في رسالتنا المسماة

«منع جواز المجاز، في المنزل للتعبد والإعجاز».

فاتضح مما ذكرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء المذكورة، وأن عيسى لم يمت وأنه ينزل في آخر الزمان وإنما قلنا إن قوله تعالى هنا: ﴿وَإِنَّهُمْ لَعِلَّمُ لِلسَّاعَةِ﴾ أي علامة ودليل على قرب مجيئها، لأن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مراراً [٦٤٦].

باب الإيمان باليوم الآخر

من يقبض الأرواح.

[قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتُوفَّنُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ﴾ ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين، وهذا هو المشهور، وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل.

وقد بين تعالى في آيات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾، إلى غير ذلك من الآيات.

وإيضاح هذا عند أهل العلم: أن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد، هو المذكور هنا، ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح إلى الحلقوم، فيأخذها ملك الموت، أو يعينونه إعانة غير ذلك.

وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور^(٦٤٧) : أن النبي ﷺ ذكر فيه : «أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء»، وقد بين فيه ﷺ ما تعامل به روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين يأخذها من البدن، وحديث البراء المذكور صححه غير واحد، وأوضح ابن القيم في كتاب «الروح»، بطلان تضعيف ابن حزم له.

والحاصل : أن حديث البراء المذكور، دلّ على أن مع ملك الموت ملائكة آخرون يأخذون من يده الروح، حين يأخذها من بدن الميت. وأما قوله تعالى : ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾، فلا إشكال فيه؛ لأن الملائكة لا يقدرّون أن يتوفّوا أحداً إلاّ بمشيئته جلّ وعلا : ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾.

فتحصل : أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا : ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾، لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأن إسناده للملائكة في قوله تعالى : ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾، ونحوها من الآيات؛ لأن لملك الموت أعواناً يعملون بأمره، وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى : ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾، لأن كل شيء كائن ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، والعلم عند الله تعالى^(٦٤٨).

فصل : القبر

الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وهل تأكل أجساد الشهداء؟

استدل صاحب التتمة رحمه الله بقصة الغلام الذي كان يتردد بين الساحر

(٦٤٧) أخرجه أحمد (٢٨٧/٤)، وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح .

(٦٤٨) (٦٤٨) ٦/٥٠٤ ٦٠٦، السجدة / ١١ .

والراهب والذي كان سببا في إيمان قريته بعد أن أمر الملك أن يسمى باسم رب الغلام ويقتله على مشهد من الناس، ففعل فقتله؛ فأمن الناس برب الغلام - سبحانه وتعالى - ثم قال: [وقد قيل: إن الغلام دفن فوجد زمن عمر بن الخطاب ويده على صدغه، كلما رُفعت خرج الدم من جرحه، وإذا تُركت أعيدت على الجرح^(٦٤٩)].

وقد سقنا هذه القصة، وهي من أمثل ما جاء في هذه المعنى لما فيها من العبر، والتي يمكن أن يستفاد منها بعض الأحكام...

السادس عشر: إبقاء جسمه^(٦٥٠) حتى زمن عمر رضي الله عنه إكرامًا لأولياء الله،

(٦٤٩) أخرج هذه الزيادة ابن إسحاق في سيرته (ص/٤٣)، وعنه ابن هشام في سيرته (١/١٥٢)، والطبري في «تاريخه» (١/٤٣٦) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: أنه حَدَّثَ أن رجلاً من أهل نجران . . . فذكره . وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ عبد الله بن أبي بكر، ولم يذكر ابن إسحاق هذا الرجل بل قال نا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: نهب رجل بصنعاء يحفر خربة فذكره، وهذا إسناد منقطع لأن عبد الله يروي هذه القصة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو لم يدركه فقد ولد (٦٥ هـ)، وقتل سيدنا عمر رضي الله عنه (٢٣ هـ) ومتن هذه الزيادة فيها نكارة، كما سيأتي قريباً الحديث عنها بمشينة الله - . وأصل قصة هذا الغلام بدون هذه الزيادة أخرجه مسلم (٤/٢٢٩٩) (٣٠٠٥) وغيره من حديث صهيب رضي الله عنه.

(٦٥٠) وأما مسألة عدم أكل الأرض لأجساد الشهداء فقد تكلمت عليها في شرحي لسنن الدارمي (حديث رقم ٤٥) وخلاصة ما ذكرت هناك: أنني لم أقف على ما يصلح لتخصيص عموم قوله ﷺ: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب» - متفق عليه، واللفظ لمسلم إلا ما ورد فيه النص في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام من أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم الشريفة، وأما ما نقل عن شهداء أحد والغلام عبد الله بن الثامر على فرض صحة أنه وجد على عهد سيدنا عمر رضي الله عنه على حالته - فهذه حالات خاصة لا تصلح لعموم التخصيص في حق أمثالهم من عموم الشهداء، فقد تأكل الأرض أجسادهم ولكن بعد فترة أطول من غيرهم، وقد يكون هذا خاصاً بمن قتل مع النبي ﷺ دون

والدعاة من أن تأكل الأرض أجسامهم.

الثامن عشر: حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانها، بحركة مقصودة^(٦٥١) [٦٥٢].

هل يسمع الموتى؟ والكلام على تلقين الموتى.

[اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم^(٦٥٣)، وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها: إنهم لا يسمعون، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾، وما جاء بمعناها من الآيات غلط منها رضي الله عنها، وممن تبعها.

= غيرهم من الشهداء، أو أنه يكون قد كشف للناس عنهم كآية من الله للناس، ويحتمل أن تكون طبيعة الأرض التي وضعوا فيها تمنع التعفن فلا يدود المقبور فيها، وكل هذا محتمل، والله أعلم بالصواب.

(٦٥١) هذا الكلام مبني على ثبوت هذه الزيادة، وقد سبق بيان ضعف سندها، وهذه الزيادة فيها أيضاً تدل على نكارة متنها؛ فحياة الشهداء إنما هي عند ربهم، وحياتهم في قبورهم حياة برزخية.

(٦٥٢) ١٣٨/٩ : ١٤٣، البروج / ٤، ٥.

(٦٥٣) رحم الله العلامة الشنقيطي رحمة واسعة، فقد جانبه الصواب في هذه المسألة، وكذا مسألة تلقين الموتى، وأحيلك أيها القارئ الكريم إلى رسالة «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» للعلامة الألوسي رحمه الله بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، وكذا كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله لتقف على أن الراجح عدم سماع الأموات، وأن ما استدلل به المثبتون ما هو إلا حالات خاصة لا يقاس عليها غيرها كحديث قليب بدر، وسماع قرع النعال، وأما أحاديث الاستدلال بها لا يخلو من نظر كنحو دعاء دخول المقابر؛ فالتسليم على الموتى في هذه الحالة لا يدل على سماعهم، فقد يكون من باب الدعاء، أو من باب مخاطبة ما لا يسمع؛ كمخاطبة النبي ﷺ لجبل أحد، ونحو ذلك، والله أعلم.

وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك، مبني على مقدمتين:

الأولى منهما: أن سماع الموتى ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث متعددة، ثبوتاً لا مطعن فيه، ولم يذكر ﷺ أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت.

والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه ﷺ في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب، ولا في السنة شيء يخالفها، وتأويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات على معنى يخالف الأحاديث المذكورة، لا يجب الرجوع إليه؛ لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه، فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي ﷺ بتأويل بعض الصحابة بعض الآيات، وسنوضح هنا إن شاء الله صحة المقدمتين المذكورتين، وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه ﷺ من غير معارض صريح، علم بذلك رجحان ما ذكرنا، أن الدليل يقتضي رجحانه.

أما المقدمة الأولى، وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي ﷺ، فقد قال البخاري في صحيحه^(٦٥٤): حدثني عبد الله بن محمد، سمع روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش، فلقوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان يبدد اليوم الثالث أمر براحلة فشدها عليها رحلها، ثم مشى واتبه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعم الله ورسوله، فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» قال: فقال عمر: يا رسول الله ﷺ ما تكلم من أجساد لا أرواح لها!! فقال

رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»، قال قتادة: أحياهم الله له، حتى أسمعهم توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا، فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي ﷺ أن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول ﷺ من أولئك الموتى بعد ثلاث، وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى، ولم يذكر ﷺ في ذلك تخصيصًا، وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهد منه، فيما يظهر.

وقال البخاري في «صحيحه»^(٦٥٥) أيضًا: حدثني عثمان، حدثني عبدة عن هشام عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وقف النبي ﷺ على قليب بدر، فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول»، فذكر لعائشة، فقالت: إنما قال النبي ﷺ: «إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق»، ثم قرأت: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾، حتى قرأت الآية، انتهى من صحيح البخاري. وقد رأيت أنه أخرج عن صحابين جليلين، هما: ابن عمر، وأبو طلحة، تصريح النبي ﷺ بأن أولئك الموتى يسمعون ما يقول لهم، وردّ عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القراءان مردود، كم سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى.

وقد أوضحنا في سورة «بني إسرائيل»، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾، أن ردّها على ابن عمر أيضًا روايته عن النبي ﷺ، أن الميت يعذب ببكاء أهله بما فهمت من الآية مردود أيضًا، وأوضحنا أن الحق مع ابن عمر في روايته لا معها، فيما فهمت من القراءان. وقال البخاري في «صحيحه»^(٦٥٦) أيضًا: حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، قال: وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع، حدثنا سعيد، عن

. (٦٥٥) (١٤٦٢/٤) (٣٧٦٠).

. (٦٥٦) (٤٤٨/١) (١٢٧٣).

قتادة، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إن العبد إذ وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ﷺ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: أنظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا في الجنة» الحديث، وقد رأيت في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي ﷺ بأن الميت في قبره، يسمع قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا، وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى، ولم يذكر ﷺ فيه تخصيصًا.

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في «صحيحه»^(٦٥٧): حدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، قال: قال أنس: كنت مع عمر (ح)، وحدثنا شيبان بن فروخ، واللفظ له: حدثنا سليمان بن المغيرة بن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال، الحديث. وفيه: فقال: إن رسول الله ﷺ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: «هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله»، قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله ﷺ، فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله ﷺ حتى انتهى إليهم، فقال: «يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقًا»، قال عمر: يا رسول الله ﷺ كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئًا»^(٦٥٨). حدثنا هدا ب ابن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ ترك قلتي بدر ثلاثًا ثم أتاهم، فقام عليهم فناداهم، فقال: «يا

(٦٥٧) (٢٢٠٢/٤) (٢٨٧٣).

(٦٥٨) صحيح مسلم (٢٢٠٣/٤) (٢٨٧٤).

أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم الله حقاً، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً، فسمع عمر قول النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وأنتى يجيبوا، وقد جيفوا؟ قال: «والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدر أن يجيبوا»، ثم أمر بهم فسحبوا، فألقوا في قليب بدر. ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس عن أبي طلحة، التي ذكرناها عن البخاري، فترى هذه الأحاديث الثابتة في الصحيح عن عمر وابنه، وأنس، وأبي طلحة رضي الله عنهم، فيها التصريح من النبي ﷺ بأن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع من أولئك الموتى لما يقوله ﷺ، وقد أقسم ﷺ على ذلك ولم يذكر تخصيصاً، وقال مسلم رحمه الله في «صحيحه»^(٦٥٩) أيضاً: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك، قال: قال نبي الله ﷺ: «إن العبد إذا وُضع في قبره وتولّى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم»، قال: «يأتيه ملكان فيعقدانه» الحديث، وفيه تصريح النبي ﷺ بسماع الميت في قبره قرع النعال، وهو نصّ صحيح صريح في سماع الموتى، وظاهره العموم في كل من دفن وتولّى عنه قومه، كما ترى.

ومن الأحاديث الدالة على عموم سماع الموتى، ما رواه مسلم في صحيحه^(٦٦٠): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك، وهو ابن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها من رسول الله

. (٦٥٩) (٢٢٠٠/٤) (٢٨٧٠).

. (٦٦٠) (٦٦٩/٢) (٩٧٤).

ﷺ يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد»، ولم يقم قتيبة قوله: «وأتاكم ما توعدون»، وفي رواية في صحيح مسلم^(٦٦١) عنها، قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله ﷺ؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»، ثم قال مسلم^(٦٦٢) رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: «السلام على أهل الديار»، وفي رواية زهير: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»، انتهى من «صحيح مسلم».

وخطابه ﷺ لأهل القبور بقوله: «السلام عليكم»، وقوله: «إنا إن شاء الله بكم»، ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون سلامه لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدم، ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء، فمن البعيد جداً صدوره منه ﷺ، وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن العاص الدال على أن الميت في قبره يستأنس بوجود الحيّ عنده.

وإذا رأيت هذه الأدلة الصحيحة الدالة على سماع الموتى، فاعلم أن الآيات القرآنية؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾، وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ

(٦٦١) انظر الموضع السابق حديث رقم (١٠٣).

(٦٦٢) (٦٧١/٢) (٩٧٥).

بِسْمِ مَنْ فِي الْقُبُورِ* لا تخالفها، وقد أوضحنا الصحيح من أوجه تفسيرها، وذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه، وأن استقرار القراءان يدل عليه.

وممن جزم بأن الآيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا أبو العباس ابن تيمية، فقد قال في الجزء الرابع من «مجموع الفتاوي» من صحيفة خمس وتسعين ومائتين، إلى صحيفة تسع وتسعين ومائتين، ما نصّه: وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة، كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي ﷺ، أنّه قال: «ما من رجل يمرّ بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه، إلّا ردّ الله عليه روحه حتى يردّ عليه السلام»^(٦٦٣). وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أبي أوس الثقفي، عن النبي ﷺ أنّه قال: «إن خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليّ»، قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»^(٦٦٤)، وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار، ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه، مما يبيّن أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاء، وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة أو معذبة، ولذا أمر النبي ﷺ بالسلام على الموتى، كما ثبت في الصحيح والسنن أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا

(٦٦٣) أخرجه ابن حبان في المجروحين (٥٨/٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٣٧/٦) (٣١٧٥) من حديث أبي هريرة، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٤٤٩٣).

(٦٦٤) أخرجه أبو داود (٣٤٢/١) (١٤٠٧)، والنسائي (٩١/٣) (١٣٧٤)، وابن ماجه (٣٤٥/١) (١٠٨٥)، وأحمد (٨/٤)، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله.

القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم»^(٦٦٥).

وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذّبين في قبورهم، ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة، ولكن لا يجب أن يكون دائماً على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال.

وفي الصحيحين^(٦٦٦) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ ترك قتلى بدر ثلاثاً ثم أتاهم فقام عليهم، فقال: «يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً»، فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرّون أن يجيبوا»، ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر، وقد أخرجاه في الصحيحين^(٦٦٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ وقف على قليب بدر، فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟» وقال: «إنهم ليسمعون الآن ما أقول»، فذكر ذلك

(٦٦٥) هذا الحديث ملفق من عدة روايات، وبعضه في صحيح مسلم (٢١٨/١) (٢٤٩)، والنسائي (٩١/٤) (٢٠٣٧) وغيرهما، إلا أن زيادة: (اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم) فهي عند ابن ماجه (٤٩٣/١) (١٥٤٦)، وأحمد (٧١/٦، ٧٦) من حديث عائشة، وقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله.

(٦٦٦) أخرجه البخاري عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه (١٤٦١/٤) (٣٧٥٧)، ومسلم من حديث أنس (٢٢٠٣/٤) (٢٨٧٤).

(٦٦٧) أخرجه البخاري (١٤٦٢/٤) (٣٧٦٠)، ومسلم (٦٤٣/٢) (٩٣٢).

لعائشة فقالت: وَهَم ابن عمر، إنما قال رسول الله ﷺ: «إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي قُلْتُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ»، ثم قرأت قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾، حتى قرأت الآية.

وأهل العلم بالحديث اتَّفَقُوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر، وإن كانا لم يشهدا بدرًا، فإن أنسًا روى ذلك عن أبي طلحة، وأبو طلحة شهد بدرًا كما روى أبو حاتم في صحيحه^(٦٦٨)، عن أنس، عن أبي طلحة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش، فخذفوا في طوى من أطواء بدر، وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث ليال، فلما كان اليوم الثالث أمر براحلة فشُدَّ عليها فحركها، ثم مشى وتبعه أصحابه، وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفاء الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعمتم الله ورسوله، فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا»، قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ﷺ ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيها، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»، قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخًا، وتصغيرًا، ونقمة، وحسرة، وتنديمًا، وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت.

والنص الصحيح عن النبي ﷺ مقدّم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره، وليس في القرآن ما ينفي ذلك، فإن قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾، إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه، فإن هذا مثل ضربه الله للكفار، والكفار تسمع الصوت، لكن لا تسمع سماع قبول بفقّه واتباع؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ

(٦٦٨) صحيح ابن حبان (٩٩/١١) (٤٧٧٨) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وَنِدَاءٌ ﴿٦٦٩﴾، فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفي عنهم جميع أنواع السماع، بل السماع المعتاد كما لم ينف ذلك عن الكفار، بل انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به. وأمّا سماع آخر فلا ينفي عنهم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم، إذا ولّوا مدبرين، فهذا موافق لهذا فكيف يرفع ذلك، انتهى محل الغرض من كلام أبي العباس ابن تيمية. وقد تراه صرح فيه بأن تأول عائشة لا يردّ به النصّ الصحيح عنه عليه السلام، وأنه ليس في القراءة ما ينفي السماع الثابت للموتى في الأحاديث الصحيحة.

وإذا علمت به أن القراءة ليس فيه ما ينفي السماع المذكور، علمت أنه ثابت بالنصّ الصحيح، من غير معارض. والحاصل أن تأول عائشة رضي الله عنها بعض آيات القراءة، لا تردّ به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه عليه السلام، ويتأكد، ذلك بثلاثة أمور:

- الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا تردّ بالتأويل.
- الثاني: أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله: «إنهم ليسمعون الآن ما أقول»، قالت: إن الذي قاله صلى الله عليه وآله: «إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم هو الحق»^(٦٦٩)، فأنكرت السماع ونفته عنهم، وأثبتت لهم العلم، ومعلوم أن من ثبت له العلم صحّ منه السماع، كما نبّه عليه بعضهم.
- الثالث: هو ما جاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها، إلى الروايات الصحيحة.

قال ابن حجر في «فتح الباري»^(٦٧٠): ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيّد، عن عائشة مثل حديث أبي طلحة، وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»، وأخرجه أحمد بإسناد حسن، فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة؛ لكونها لم تشهد القصّة، انتهى منه. واحتمال رجوعها لما ذكر قوي، لأن ما يقتضي رجوعها ثبت بإسنادين.

قال ابن حجر: إن أحدهما جيّد، والآخر حسن. ثم قال ابن حجر: قال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم، ما لا مزيد عليه، لكن لا سبيل إلى ردّ رواية الثقة إلا بنصّ مثله يدلّ على نسخه أو تخصيصه، أو استحالته، انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر.

وقال ابن القيم في أوّل «كتاب الروح»: المسألة الأولى: وهي هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي ﷺ، أنّه قال: «ما من مسلم يمرّ على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه، إلّا ردّ الله عليه روحه حتى يردّ عليه السّلام»^(٦٧١)، فهذا نصّ في أنه يعرفه بعينه، ويردّ عليه السّلام.

وفي الصحيحين عنه ﷺ من وجوه متعدّدة: أنه أمر بقتلى بدر فآلقوا في قليب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: «يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاً، فإني وجدت ما وعدني ربي حقّاً»، فقال له عمر: يا رسول الله! ما تخاطب من أقوام قد جيفوا، فقال: «والذي بعثني بالحق، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون

(٦٧٠) (٣٠٤/٧).

(٦٧١) سبق تخريجه آنفاً، وهو ضعيف.

جواباً»، وثبت عنه عليه السلام: أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه، وقد شرع النبي عليه السلام لأُمتَه إذا سلّموا على أهل القبور، أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم أن الميت يعرف زيارة الحي له، ويستبشر له، قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في «كتاب القبور»: «باب في معرفة الموتى بزيارة الأحياء»: حدّثنا محمد بن عون، حدّثنا يحيى بن يمان، عن عبد الله بن سمعان، عن زيد بن أسلم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله عليه السلام: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به وردّ عليه، حتى يقوم»^(٦٧٢). حدّثنا محمد بن قدامة الجوهري، حدّثنا معن بن عيسى القزاز، أخبرنا هشام بن سعد، حدّثنا زيد بن أسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: إذا مرّ الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه ردّ عليه السلام وعرفه، وإذا مرّ بقبر لا يعرفه فسلم عليه ردّ عليه السلام^(٦٧٣).

وذكر ابن القيم في كلام أبي الدنيا وغيره آثاراً تقتضي سماع الموتى، ومعرفتهم لمن يزورهم، وذكر في ذلك مرائي كثيراً جداً، ثم قال: وهذه المرائي، وإن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك، فهي على كثرتها، وأنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى، وقد قال النبي عليه السلام:

(٦٧٢) إسناده ضعيف جداً فيه عبد الله بن زياد بن سمعان قال عنه الذهبي في الكاشف: أحد المتروكين في الحديث، كذبه مالك. وقال عنه ابن حجر في التقريب: متروك، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره.

(٦٧٣) إسناده ضعيف، فيه محمد بن قدامة، قال عنه الذهبي في الكاشف: لين. وقال عنه ابن حجر في التقريب: فيه لين.

«أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر»^(٦٧٤)، يعني ليلة القدر، فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء، كان كتواطىء روايتهم له، ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل المذكور، وقد ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه، فروى مسلم في صحيحه^(٦٧٥) من حديث عبد الرحمن بن شماس المهرري، قال: حضرنا عمرو بن العاص، وهو في سياق الموت، فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار.. الحديث، وفيه: «فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فستوا علي التراب سناً، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور، ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربّي». فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسرّ بهم. اهـ.

ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع، لأن استئناس المقبور بوجود الأحياء عند قبره لا مجال للرأي فيه. ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل المذكور: ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراً، ولولا أنهم يشعرون به لما صحّ تسميته زائراً، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره، لم يصح أن يقال: زاره، وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم، وكذلك السلام عليهم أيضاً، فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال، وقد علّم النبي ﷺ أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية»^(٦٧٦)، وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع، ويخاطب، ويعقل، ويردّ،

(٦٧٤) أخرجه البخاري (٣٨٨/١) (١١٠٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

(٦٧٥) (١١٢/١) (١٢١) .

(٦٧٦) سبق الكلام عنه آنفاً .

وإن لم يسمع المسلم الردّ.

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل، قوله: وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الأشبيلي على هذا، فقال: ذكر ما جاء أن الموتى يسألون عن الأحياء، ويعرفون أقوالهم وأعمالهم، ثم قال: ذكر أبو عمر بن عبد البرّ من حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ: «ما من رجل يمرّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه، إلّا عرفه وردّ عليه السّلام»^(٦٧٧).

ويروى من حديث أبي هريرة مرفوعاً، قال: «فإن لم يعرفه وسلّم عليه ردّ عليه السّلام»^(٦٧٨)، قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها، أنّها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده، إلّا استأنس به حتى يقوم»^(٦٧٩)، واحتجّ الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه أبو داود في سننه، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أحد يسلم عليّ إلّا ردّ الله عليّ رuchi حتى أردّ عليه السّلام»^(٦٨٠). ثم ذكر ابن القيم عن عبد الحق وغيره مرّاتٍ وآثاراً في الموضوع، ثم قال في كلامه الطويل: ويدلّ على هذا أيضاً ما جرى عليه عمل الناس قديماً وإلى الآن، من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة، وكان عبثاً. وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله، فاستحسنه واحتجّ عليه بالعمل.

(٦٧٧) قال ابن رجب في أهوال القبور (ص/١٤١): خرجه ابن عبد البر وقال عبد الحق الإشبيلي:

إسناده صحيح يشير إلى أن رواه كلهم ثقات وهو كذلك إلا أنه غريب بل منكر.

(٦٧٨) ضعف إسناده ابن رجب في أهوال القبور (ص/١٤١) بقوله: عبد الرحمن بن زيد: فيه

ضعف وقد خولف في إسناده.

(٦٧٩) إسناده ضعيف جداً، وسبق تخريجه آنفاً.

(٦٨٠) أخرجه أبو داود (٦٢٢/١) (٢٠٤١)، وأحمد (٥٢٧/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،

والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر الصحيحة (٢٢٦٦).

ويروى فيه حديث ضعيف: ذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي أُمّامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مات أحدكم فسوّيتم عليه التراب، فليقم أحدكم على رأس قبره، فيقول: يا فلان ابن فلانة»، الحديث. وفيه: «أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنت رضىت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمداً نبياً، وبالقرآن إماماً»، الحديث^(٦٨١). ثم قال ابن القيم: فهذا الحديث وإن لم يثبت، فاتّصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به، وما أجرى الله سبحانه العادة قطّ، بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها، وهي أكمل الأمم عقولاً، وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع، وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر، ويقتدي فيه الآخر بالأول، فلولاً أن الخطاب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب، والخشب والحجر والمعدوم، وهذا وإن استحسّنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانته.

وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به: أن النبي ﷺ حضر جنازة رجل، فلما دفن قال: «سلوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل»^(٦٨٢)، فأخبر أنه يسأل حينئذ، وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين، وقد صحّ عن النبي ﷺ أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولّوا مدبرين. ثم ذكر ابن القيم قصة الصعب بن جثامة، وعوف بن مالك، وتنفيذ عوف لوصية الصعب له في المنام بعد موته، وأثنى على عوف بن مالك بالفقه في تنفيذه وصية الصعب

(٦٨١) أخرجه الطبراني (٢٤٩/٨) (٧٩٧٩)، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر الإرواء (٧٥٣).

(٦٨٢) أخرجه أبو داود (٢٣٤/٢) (٣٢٢١) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله.

بعد موته ، لما علم صحة ذلك بالقرائن ، وكان في الوصية التي نفذها عوف إعطاء عشرة دنانير ليهودي من تركة الصعب كانت ديناً له عليه ، ومات قبل قضائها .

قال ابن القيم : وهذا من فقه عوف بن مالك رضي الله عنه ، وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته ، وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها ، من أن الدنانير عشرة وهي في القرن ، ثم سأل اليهودي فطابق قوله ما في الرؤيا فجزم عوف بصحة الأمر ، فأعطى اليهودي الدنانير ، وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس وأعلمهم ، وهم أصحاب رسول الله ﷺ ، ولعل أكثر المتأخرين ينكر ذلك ، ويقول : كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعبة ، وهي لأيتامه وورثته إلى يهودي بمنام . ثم ذكر ابن القيم تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، وصية ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بعد موته ، وفي وصيته المذكورة قضاء دين عينه لرجل في المنام ، وعتق بعض رقيقه ، وقد وصف للرجل الذي رآه في منامه الموضع الذي جعل فيه درعه الرجل الذي سرقها ، فوجدوا الأمر كما قال ، وقصته مشهورة .

وإذا كانت وصية الميت بعد موته قد نفذها في بعض الصور أصحاب رسول الله ﷺ ، فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويعقل ويسمع ، ثم قال ابن القيم في خاتمه كلامه الطويل : والمقصود جواب السائل وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفصيلها ، فمعرفة بزيارة الحي له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى . اهـ

فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة وبعضه تفصيلاً ، فيه من الأدلة المقنعة ما يكفي في الدلالة على سماع الأموات ، وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية ، وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما

أحاديث صحيحة، وآثار كثيرة، ومراي متواترة وغير ذلك، ومعلوم أن ما ذكرنا في كلام ابن القيم من تلقين الميت بعد الدفن، أنكره بعض أهل العلم، وقال: إنه بدعة، وأنه لا دليل عليه، ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأنه لم يعمل به إلا أهل الشام، وقد رأيت ابن القيم استدلل له بأدلة، منها: أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عنه فاستحسنه. واحتج عليه بالعمل. ومنها: أن عمل المسلمين اتصل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار. ومنها: أن الميت يسمع قرع النعال الدافنين إذا ولّوا مدبرين، واستدل له بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جدًا؛ لأنه إذا كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال، فلأن يسمع الكلام الواضح بالتلقين من أصحاب النعال أولى وأحرى، واستدل له لذلك بحديث أبي داود: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل»^(٦٨٣) له وجه من النظر؛ لأنه إذا كان يسمع سؤال السائل فإنه يسمع تلقين الملقن، والله أعلم.

والفرق بين سماعه سؤال الملك وسماعه التلقين من الدافنين محتمل احتمالاً قوياً، وما ذكره بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل الشام، يقال فيه: إنهم هم أول من فعله، ولكن الناس تبعوهم في ذلك، كما هو معلوم عند المالكية والشافعية. قال الشيخ الخطاب في كلامه على قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه الشهادة، وجزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة والإرشاد، وقد سئل عنه أبو بكر بن الطلاع من المالكية، فقال: هو الذي نختاره ونعمل به، وقد روينا فيه حديثاً عن أبي أمامة ليس بالقوي، ولكنه اعتضد بالشواهد، وعمل أهل الشام قديماً، إلى أن قال: وقال في المدخل: ينبغي أن يتفقده بعد انصراف الناس عنه، من كان من أهل الفضل

والدين، ويقف عند قبره تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام، إذ ذاك يسألانه وهو يسمع قرع نعال المنصرفين.

وقد روى أبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل»، إلى أن قال: وقد كان سيدي أبو حامد بن البقال، وكان من كبار العلماء والصلحاء، إذا حضر جنازة عزى وليها بعد الدفن، وانصرف مع من ينصرف، فيتوارى هنيهة حتى ينصرف الناس، ثم يأتي إلى القبر، فيذكر الميت بما يجاوب به الملكين عليهما السلام، انتهى محل الغرض من كلام الخطاب. وما ذكره من كلام أبي بكر بن الطلاع المالكي له وجه قوي من النظر، كما ستري إيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم قال الخطاب: واستحب التلقين بعد الدفن أيضاً القرطبي والثعالبي وغيرهما، ويظهر من كلام الأبي في أول كتاب الجنائز يعني من صحيح مسلم، وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب «الإيمان» ميل إليه، انتهى من الخطاب. وحديث عمرو بن العاص المشار إليه، هو الذي ذكرنا محل الغرض منه في كلام ابن القيم الطويل المتقدم.

قال مسلم في «صحيحه»: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، وأبو معن الرقاشي، وإسحاق بن منصور، كلهم عن أبي عاصم. واللفظ لابن المثنى: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسه المهري، قال: حضرنا عمرو بن العاص، وهو في سياقة الموت، فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار، الحديث. وقد قدّمنا محل الغرض منه بلفظه في كلام ابن القيم المذكور، وقدّمنا أن حديث عمرو هذا له حكم الرفع، وأنه دليل صحيح على استئناس الميت بوجود الأحياء عند قبره.

وقال النووي في «روضة الطالبين»، ما نصّه: ويستحبّ أن يلقن الميت بعد الدفن، فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة ألا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وأنّ الجنة حقّ، وأن النار حقّ، وأن البعث حقّ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنت رضىت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً، وبالقرآن إماماً، وبالكعبة قبلّة، وبالمؤمنين إخواناً، وردّ به الخبر عن النبي ﷺ.

قلت: هذا التلقين استحبّه جماعات من أصحابنا، منهم القاضي حسين، وصاحب التتمة، والشيخ نصر المقدسي في كتابه «التهذيب» وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقاً، والحديث الوارد فيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم، وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: «اسألوا له التثبيت»، ووصية عمرو بن العاص: أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربّي، رواه مسلم في صحيحه، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين، من العصر الأول، وفي زمن من يقتدى به. اهـ محل الغرض من كلام النووي.

وبما ذكر ابن القيم وابن الطلاع، وصاحب المدخل من المالكية، والنووي من الشافعية، كما أوضحنا كلامهم تعلم أن التلقين بعد الدفن له وجه قوي من النظر؛ لأنه جاء فيه حديث ضعيف، واعتضد بشواهد صحيحة، ويعمل أهل الشام قديماً، ومتابعة غيرهم لهم.

وبما علم في علم الحديث من التساهل في العمل بالضعيف، في أحاديث الفضائل، ولا سيّما المعتضد منها بصحيح، وإيضاح شهادة

الشواهد له أن حقيقة التلقين بعد الدفن، مركبة من شيئين:

أحدهما: سماع الميت كلام ملقنه بعد دفنه.

والثاني: انتفاعه بذلك التلقين، وكلاهما ثابت في الجملة، أما سماعه لكلام الملقن فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن الثابت في الصحيحين، وليس سماع كلامه بأبعد من سماع قرع نعله؛ كما ترى. وأما انتفاعه بكلام الملقن، فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي وقت السؤال في حديث: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه يسأل الآن»، واحتمال الفرق بين الدعاء والتلقين قوى جدًا كما ترى، فإذا كان وقت السؤال ينتفع بكلام الحي الذي هو دعاؤه له، فإن ذلك يشهد لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياه، وإرشاده إلى جواب الملكين، فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي، وفي الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال، وقد علمت قوة احتمال الفرق بين الدعاء والتلقين.

وفي ذلك كله دليل على سماع الميت كلام الحي، ومن أوضح الشواهد للتلقين بعد الدفن السلام عليه، وخطابه خطاب من يسمع، ويعلم عند زيارته، كما تقدم إيضاحه؛ لأن كلا منهما خطاب له في قبره، وقد انتصر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة «الروم»، في كلامه على قوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ﴾، إلى قوله: ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾، لسماع الموتى، وأورد في ذلك كثيرًا من الأدلة التي قدمنا في كلام ابن القيم، وابن أبي الدنيا وغيرهما، وكثيرًا من المرائي الدالة على ذلك، وقد قدمنا الحديث الدال على أن المرائي إذا تواترت أفادت الحجة، ومما قال في كلامه المذكور: وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾، على توهيم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، في روايته مخاطبة النبي ﷺ القتلى الذين ألقوا

في قلب بدر بعد ثلاثة أيام، إلى أن قال: والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما لها من الشواهد على صحتها، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه»، الحديث.

وقد قدّمناه في هذا المبحث مراراً، وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث، في الكلام على آية «النمل» هذه، تعلم أن الذي يرجّحه الدليل: أن الموتى يسمعون سلام الأحياء وخطابهم سواء قلنا: إن الله يرّدّ عليهم أرواحهم حتى يسمعوا الخطاب ويردّوا الجواب، أو قلنا: إن الأرواح أيضاً تسمع وتردّ بعد فناء الأجسام، لأننا قد قدّمنا أن هذا ينبنى على مقدمتين، ثبوت سماع الموتى بالسنة الصحيحة، وأن القراءان لا يعارضها على التفسير الصحيح الذي تشهد له القرائن القرآنية، واستقراء القراءان، وإذا ثبت ذلك بالسنة الصحيحة من غير معارض من كتاب، ولا سنة ظهر بذلك رجحانه على تأويل عائشة رضي الله عنها، ومن تبعها بعض آيات القراءان، كما تقدّم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها ابن القيم في كتاب الروح على ذلك مقنع للمنصف، وقد زدنا عليها ما رأيت، والعلم عند الله تعالى^(٦٨٤).

عذاب القبر.

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ١] ثمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾. كلا: زجر عن التلهي والتكاثر المذكور، وسوف تعلمون: أي حقيقة الأمر، ومغبة هذا التلهي، ثم كلا سوف تعلمون، تكرار للتأكيد.

وقيل: إنه لا تكرار، لما روي عن علي رضي الله عنه: أن الأولى في

القبر، والثانية يوم القيامة. وهو معقول.
واستدل به بعضهم على عذاب القبر.
ومعلوم صحة حديث القبر «إنما القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة
من حفر النار»^(٦٨٥).

والسؤال فيه معلوم، ولكن أرادوا مأخذه من القرآن.
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في الكلام على سورة غافر،
عند ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾، إثبات عذاب القبر من القرآن.
وكذلك بيان معناه في آخر سورة الزخرف عند الكلام على قوله تعالى:
﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾^(٨٩).
وهذا الزجر هنا والتحذير لهم ردًا على ما كانوا عليه في التكاثر.

كما قال الشاعر:

ولست بالأكثر منهم حصي وإنما العزة للكائر
وأصرح دليل لإثبات عذاب القبر من القرآن، هو قوله تعالى: ﴿النَّارُ
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ
الْعَذَابِ﴾^(٩١)، لأن الأول في الدنيا، والثاني في الآخرة^(٦٨٦).

الميت يعذب ببكاء أهله عليه.

[ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من «أن الميت يعذب
ببكاء أهله عليه»^(٦٨٧) فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره، إذ مؤاخذته ببكاء

(٦٨٥) أخرجه الترمذي (٦٣٩/٤) (٢٤٦٠) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مطولاً به، وقال: حسن
غريب، والحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف جداً.

(٦٨٦) (٦٨٦) ٤٧٨/٩ ٤٧٩، التكاثر/٣، ٤.

(٦٨٧) أخرجه البخاري (٤٣٩/١) (١٢٤٢)، ومسلم (٦٤٢/٢) (٩٣٠) بنحوه.

غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره؟

والجواب هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين:

الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه . كما قال طرفة بن العبد في معلقته:

إذا مت فانهيني بما أنا أهله وشقى على الجيب يابنة معبد
لأنه إذا كان أوصى بأن يناح عليه: فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكر. وذلك
من فعله لا فعل غيره.

الثاني: أن يهمل نهيمهم عن النوح عليه قبل موته مع أنه يعلم أنهم
سينوحون عليه؛ لأن إهماله نهيمهم تفريط منه، ومخالفة لقوله تعالى: ﴿قُوا
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ فتعذيبه إذا بسبب تفريطه، وتركه ما أمر الله به من
قوله: ﴿مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ الآية وهذا ظاهر كما ترى^(٦٨٨).

زيارة القبور.

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [بحث بعض العلماء مسألة زيارة القبور
هنا لحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تزهد في
الدنيا وتذكر في الآخرة»^(٦٨٩).

وقالوا: إن المنع كان عامًا من أجل ذكر مآثر الآباء والموتى، ثم بعد
ذلك رخص في الزيارة، واختلفوا فيمن رخص له، فقليل: للرجال دون

(٦٨٨) ٤٢٨/٣، بني إسرائيل / ١٥ .

(٦٨٩) أخرجه ابن ماجه (٥٠١/١) (١٥٧١) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه به، وقال البوصيري في

الزوائد: إسناده حسن . وأيوب بن هاني قال ابن معين ضعيف . وقال ابن حاتم صالح .

وذكره ابن حبان في الثقات . والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله والحديث أخرجه

مسلم (٦٧٢/٢) (٩٧٧) من حديث بريدة رضي الله عنه بدون الزيادة الأخيرة .

النساء لعدم دخولهن في واو الجماعة في قوله: «فزوروها» .
 وقيل: هو عام للرجال وللنساء، واستدل كل فريق بأدلة يطول إيرادها .
 ولكن على سبيل الإجمال لبيان الأرجح، نورد نبذة من البحث .
 فقال المانعون للنساء: إنهن على أصل المنع، ولم تشملهن الرخصة،
 ومجيء اللعن بالزيارة فيهن .

وقال المجيزون: إنهن يدخلن ضمناً في خطاب الرجال، كدخولهن في
 مثل قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، فإنهن يدخلن قطعاً .
 وقالوا: إن اللعن المنوه عنه جاء في الحديث بروايتين رواية: «لعن الله
 زائرات القبور»^(٦٩٠) .

وجاء «لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليهن السرج»^(٦٩١) إلى
 آخره .

فعلى صيغة المبالغة: زائرات لا تشمل مطلق الزيارة، وإنما تختص
 للمكثرات، لأنهن بالإكثار لا يسلمن من عادات الجاهلية من تعداد مآثر
 الموتى المحظور في أصل الآية، أما مجرد زيارة بدون إكثار ولا مكث،
 فلا .

واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها ﷺ، السلام
 على أهل البقيع، فقالت: «وماذا أقول يا رسول الله، إن أنا زرت القبور؟»

---

(٦٩٠) أخرجه أبو داود (٢٣٨/٢) (٣٢٣٦)، والترمذي (١٣٦/٢) (٣٢٠) وقال: حسن، والنسائي
 (٩٤/٤) (٢٠٤٣)، وأحمد (٢٢٩/١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث
 ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله .

(٦٩١) أخرجه ابن ماجه (٥٠٢/١) (١٥٧٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث حسنه
 الشيخ الألباني رحمه الله .

قال: قولي: السلام عليكم آل دار قوم مؤمنين» الحديث (٦٩٢).

فأقرها ﷺ، على أنها تزور القبور وعلمها ماذا تقول إن هي زارت.
وكذلك بقصة مروره على المرأة التي تبكي عند القبر فكلَّمها، فقالت:
إليك عني، وهي لا تعلم من هو، فلما ذهب عنها قيل لها: إنه رسول الله
ﷺ، جاءت تعتذر فقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» (٦٩٣).

ولم يذكر لها المنع من زيارة القبور، مع أنه رآها تبكي.
وهذه أدلة صريحة في السماح بالزيارة. ومن ناحية المعنى، فإن النتيجة
من الزيارة للرجال من في حاجة إليها كذلك، وهي كون زيارة القبور تزهد
في الدنيا وترغب في الآخرة.
وليست هذه بخاصة في الرجال دون النساء، بل قد يكن أحوج إليه من
الرجال.

وعلى كل، فإن الراجح من هذه النصوص والله تعالى أعلم، هو الجواز
لمن لم يكثرن ولا يتكلمن بما لا يليق، مما كان سبباً للمنع الأول، والعلم
عند الله تعالى.

تنبيه آخر:

من لطائف القول في التفسير، ما ذكره أبو حيان عن التكاثر في قوله:
﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ (٢)، ما نصه: وقيل هذا تأنيب على الإكثار من
زيارة، تكثيراً بمن سلف وإشادة بذكره، وكان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة
القبور ثم قال: «فزوروها» أمر بإباحة للاتعاظ بها، لا لمعنى المباهاة
والتفاخر.

(٦٩٢) أخرجه مسلم (٢/٦٦٩) (٩٧٤).

(٦٩٣) أخرجه البخاري (١/٤٣٠) (١٢٢٣)، ومسلم (٢/٦٣٧) (٩٢٦).

ثم قال: قال ابن عطية: كما يصنع الناس في ملازمتها وتسليمها بالحجارة والرخام وتلوينها شرقاً، وبيان النواويس عليها، أي الفوانيس، وهي السرج.

ثم قال أبو حيان، وابن عطية: لم ير إلا قبور أهل الأندلس، فكيف لو رأى ما يتباهى به أهل مصر في مدافنهم بالقرافة الكبرى والقرافة الصغرى، وباب النصر وغير ذلك. وما يضيع فيها من الأموال، لتعجب من ذلك ولرأى ما لم يخطر ببال.

وأما التباهي بالزيارة: ففي هؤلاء الممتمين إلى الصوفية أقوام ليس لهم شغل إلا زيارة القبور: زرت قبر سيدي فلان بكذا، وقبر فلان بكذا، والشيخ فلان بكذا، والشيخ فلان بكذا، فيذكرون أقاليم طافوها على قدم التجريد.

وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك المشايخ، بحيث لو كتبت لجاءت أسفاراً. وهم مع ذلك لا يعرفون فروض الوضوء ولا سننه.

وقد سخر لهم الملوك وعوام الناس في تحسين الظن بهم وبذل المال لهم، وأما من شذ منهم لأنه يتكلم للعامة فيأتي بعجائب، يقولون: هذا فتح من العلم اللدني على الخضر.

حتى إن من ينتمي إلى العلم، لما رأى رواج هذه الطائفة سلك مسلكهم، ونقل كثيراً من حكاياتهم، ومزج ذلك بيسير من العلم طلباً للمال والجاه وتقيل اليد.

ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته. اهـ. بحروفه.

وهذا الذي قاله رحمه الله من أعظم ما افتن به المسلمون في دينهم ودنياهم معاً.

أما في دينهم: فهو الغلو الذي نهى عنه ﷺ، صيانة للتوحيد، من سؤال غير الله.

وأما في الدنيا فإن الكثير من هؤلاء يتركون مصالح دنياهم من زراعة أو تجارة أو صناعة، ويطوف بتلك الأماكن تاركًا ومضيئًا من يكون السعي عليه أفضل من نوافل العبادات.

مما يلزم على طلبة العلم في كل مكان وزمان، أن يرشدوا الجهلة منهم، وأن يبينوا للناس عامة خطأ وجهل أولئك، وأن الرحيل لتلك القبور ليس من سنة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولا كان من عمل الخلفاء الراشدين، ولا من عامة الصحابة ولا التابعين، ولا من عمل أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله.

وإنما كان عمل الجميع زيارة ما جاورهم من المقابر للسلام عليهم والدعاء لهم، والاتعاظ بحالهم، والاستعداد لما صاروا إليه.

نسأل الله الهداية والتوفيق، لاتباع سنة رسول الله ﷺ، والاقتفاء بآثار سلف الأمة، آمين^(٦٩٤).

فصل: يوم القيامة

بعض أسمائه.

[سمى يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون فيه له جل وعلا، كما قال تعالى ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ﴿١﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾] ^(٦٩٥).

(٦٩٤) ٩/٤٧٣ : ٤٧٨، التكاثر / ٢ .

(٦٩٥) ٥/٤٢، الحج / ٦ : ٩ .

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ ١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ٢ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ٣﴾]. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في أول سورة الواقعة^(٦٩٦)، وقال: كالطامة والصاخة، والآزفة، والقارعة. اهـ. أي وكذلك الصاخة والساعة.

ومعلوم أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أسماءه، أو كما روي عن الإمام علي: كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى.

ومعلوم أن ذلك ليس من المترادفات، فإن لكل اسم دلالة على معنى خاص به.

فالواقعة لصدق وقوعها، والحاقة لتحقق وقوعها، والطامة لأنها تطم وتعم بأحوالها، والآزفة من قرب وقوعها أزفت الآزفة مثل اقتربت الساعة، وهكذا هنا.

قالوا: القارعة: من قرع الصوت الشديد لشدة أهوالها.

وقيل: القارعة اسم للشدة.

قال القرطبي: تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفارقة، إذا وقع بهم أمر فظيع.

قال ابن أحمر:

وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عندك حيننا
وقال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ ١﴾، وهي الشديدة من شدائد الدهر.

وقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ٢﴾، تقدم قولهم: إن كل ما جاء وما أدراك أنه يدرية وما جاء وما يدريك لا يدرية.

(٦٩٦) انظر: ٧ / ٧٦١، الواقعة / ١، ٢.

وقد أدراه هنا بقوله: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۚ﴾ (٤٥)، وهذا حال من أحوالها.

وقد بين بعض الأحوال الأخرى في الواقعة بأنها خافضة رافعة، وفي الطامة والصاخة: ينظر المرء ما قدمت يداه. وقوله: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ ۚ﴾ (٣٥).

وأيضاً فإن كل حالة يذكر معها الحال الذي يناسبها، فالقارعة من القرع وهو الضرب، ناسب أن يذكر معها ما يوهن قوى الإنسان إلى ضعف الفراش المبثوث، ويفكك ترابط الجبال إلى هباء العهن المنفوش [٦٩٧].

وقال أيضاً: [قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾]. يوم الجمع هو يوم القيامة، وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه: ظرف منصوب بأذكر مقدرة أو بقوله ﴿خَيْرٌ﴾.

فيكون المعنى: أنه يوم القيامة خير بأعمالكم في الدنيا لم يخف عليه منها شيء فيجازيكم عليها، سمي يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولون والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۚ﴾ (٥٠) [٦٩٨].

إنكار الكفار ليوم القيامة وتوعدهم على ذلك بالسعير.

[قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۚ﴾ (١١)]. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار كذبوا بالساعة أي أنكروا القيامة من أصلها لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاء، وأنه جل

(٦٩٧) ٩/٤٥٧ : ٤٥٩ ، القارعة / ١ : ٣ .

(٦٩٨) ٨/٣٤٠ : ٣٤١ ، التغابن / ٩ .

وعلا اعتد أي هيا وأعد لمن كذب بالساعة : أي أنكر يوم القيامة سعيًا : أي نارًا شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم ، كما سترى الآيات الدالة على ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى .

وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة ، وهما تكذيبهم بالساعة ، ووعيد الله لمن كذب بها بالسعر جاءا موضحين في آيات أخر .

أما تكذيبهم بيوم القيامة لإنكارهم البعث ، والجزاء بعد الموت ، فقد جاء في آيات كثيرة عن طوائف الكفار كقوله تعالى : ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٢٥﴾﴾ وقوله تعالى : ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار ، فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾ إلى قوله : ﴿وَمَا أَوْنَكُكُمْ أَلَّا تَعْلَمَ أَنَّ السَّاعَةَ لَنُصْرِبَنَّ﴾ فقوله : وما أواكم النار بعد قوله : ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ ، يدل على أن قولهم : ما تدري ما الساعة هو سبب كون النار ما أواهم ، وقوله بعده ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ أَتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ لا ينافي ذلك لأن من اتخذهم آيات الله هزواً تكذيبهم بالساعة ، وإنكارهم البعث كما لا يخفى ، وكقوله تعالى : ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَفَنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾﴾ فقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث ، الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم ﴿مُزِفَّتُمْ كُلُّ مُزَقٍّ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ جامع بين أمرين .

الأول منهما: أنه عجب من العجب لكثرة البراهين القطعية الواضحة الدالة على ما أنكروه.

والثاني منهما: وهو محل الشاهد من الآية أن إنكارهم البعث المذكور كفر مستوجب للنار وأغلالها والخلود فيها، وذلك في قوله تعالى مشيرًا إلى الذين أنكروا البعث ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ﴾ ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة، وكقوله تعالى: ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾ (١٦) أي لا يصدك من لا يؤمن بالساعة عن الإيمان بها، فتردى: أي تهلك لعدم إيمانك بها، والردى الهلاك، وهو هنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ (١١) وقوله تعالى في آية طه هذه: فتردى، يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن بالساعة من التصديق بها، أن ذلك يكون سببًا لرداه أي هلاكه بعذاب النار كما لا يخفى، وكقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ (١١) فآية الروم هذه، تدل على أن الذين كذبوا بقاء الآخرة وهم الذين كذبوا بالساعة معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، وأنهم في العذاب محضرون، وهو عذاب النار. والآيات بمثل ذلك كثيرة^(٦٩٩).

مدة يوم القيامة.

[قوله تعالى: ﴿وَلَيْتَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كآلف سنة مما يعده خلقه، وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كآلف سنة، أشار إليه في سورة

السجدة بقوله: ﴿يَذِئْبُرُ الْأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝٥﴾ وذكر في سورتها أن المظلو اليوم خمسون ألف سنة وذلك في قوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝٦﴾. فأية الحج، وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى، وتماثلها في المعنى. وآية المعارج تخالف ظاهرهما لزيادتها عليهما بخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا ملخصاً مختصراً. ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه.

فقد ذكرنا ما ملخصه: أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلاً من ابن عباس، وسعيد بن المسيب، سئل عن هذه الآيات: فلم يدر ما يقوله فيها، ويقول: لا أدري، ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين:

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك، عن عكرمة عن ابن عباس^(٧٠٠) من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض ويوم الألف في سورة السجدة، هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى ويوم الخمسين ألفاً، هو يوم القيامة.

الوجه الثاني: أن المراد بجمعها يوم القيامة، وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن، وحال الكافر لأن يوم القيامة أخف على

(٧٠٠) رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وقد حققت في شرحي لكتاب الموقظة أن: الثوري وشعبة، إذا روي عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فهذا صحيح، وأما إذا روى غيرهم عن سماك فالرواية مضطربة، وهذا الإسناد من الثانية فقد رواها إسرائيل عن سماك كما عند الطبري (١٧١/٩) وعليه فهذا الإسناد ضعيف.

المؤمن منه على الكافر كما قال تعالى: ﴿فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾﴾ اهـ. ذكر هذين الوجهين صاحب الإلتقان.

وذكرنا أيضاً في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾﴾ ما ملخصه: أن آية الفرقان هذه تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيّل القيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية، على ذلك، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره.

وفي تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار، كما ورد في حديث انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك.

والظاهر في الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾﴾ فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين: يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى: ﴿فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾﴾ يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير كما دل عليه قوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٨﴾﴾.

وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث: أن سعيداً الصواف حدثه أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين، حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون

في رياض الجنة، حتى يفرغ من الناس وذلك قوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ (٢٤) ونقله عنه ابن كثير في تفسيره، وأما على قول من فسر المقييل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله، فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من كان في سرور ونعمة، أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصراً شديداً، بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب، فإن الزمن القصير يطول عليه جداً، وهذا أمر معروف، وهو كثير في كلام العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه، كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرثي رسول الله ﷺ:

أرقت فبات ليلي لا يزول   وليل أخي المصيبة فيه طول
وقول الآخر:

فقصارهن مع الهموم طويلة   وطوالهن مع السرور قصار
وقول الآخر:

ليلي وليلي نقي نومي اختلافهما في الطول   والطول طوبى لي لو اعتدلا
يجود بالطول ليلي كلما بخلت   بالطول ليلي وإن جادت به بخلا
ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب، ومن أظرف ما قيل فيه ما روي عن يزيد بن معاوية أنه قال:

لا أسأل الله تغييراً لما فعلت   نامت وقد أسهرت عيني عيناها
فالليل أطول شيء حين أفقدها   والليل أقصر شيء حين ألقاها
وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج، وآية السجدة. وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الحج. قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني

عبد بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام»^(٧٠١) ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقد رواه ابن جرير^(٧٠٢) عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني يعقوب ثنا ابن علية، ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة، عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء، بمقدار نصف يوم، قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قال: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن شريح بن عبيد، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي ﷺ أنه قال: «إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم، قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة»^(٧٠٣).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ قال: من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض^(٧٠٤). ورواه ابن جرير عن ابن بشار، عن ابن المهدي

(٧٠١) أخرجه الترمذي (٥٧٨/٤) (٢٣٥٣)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٣٨٠/٢)

(٤١٢٢)، وأحمد (٣٤٣/٢)، والنسائي في الكبرى (٤١٢/٦) (١١٣٤٨)، والحديث قال

عنه الشيخ الألباني رحمه الله: حسن صحيح . وحسن إسناده الأرنؤوط .

(٧٠٢) تفسير الطبري (١٧١/٩) .

(٧٠٣) أخرجه أبو داود (٥٢٩/٢) (٤٣٥٠)، وأحمد (١٧٠/١)، وصححه الشيخ الألباني رحمه

الله .

(٧٠٤) إسناده ضعيف، وسبق بيان علته آنفاً .

وبه قال مجاهد، وعكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: ﴿يَذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ اهـ محل الغرض من ابن كثير، وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من أن أصل اليوم كألف سنة، ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر ويخف، حتى يكون كنصف نهار. والله تعالى أعلم^(٧٠٥).

بعض أشراف الساعة

القحطاني.

[في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري في «كتاب الفتن»^(٧٠٦) في «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان»، وفي «كتاب المناقب» في «باب ذكر قحطان»^(٧٠٧). وأخرجه مسلم في «كتاب الفتن وأشراف الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء»^(٧٠٨) وهذا القحطاني لم يعرف اسمه عند الأكثرين. وقال بعض العلماء اسمه جهجاه. وقال بعضهم: اسمه شعيب بن صالح. وقال ابن حجر في الكلام على حديث القحطاني هذا ما نصه: وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج^(٧٠٩)،

(٧٠٥) ٧١٨/٥ : ٧٢٢، الحج / ٤٧، وانظر أيضًا: (٣٠٨/٦) (الفرقان/٢٤)، (٥٠٣/٦) (٥٠٤)

(السجدة / ٥)، (٤٥٧/٨) (المعارج / ٤).

(٧٠٦) (٢٦٠٤/٦) (٦٧٠٠).

(٧٠٧) (١٢٩٦/٣) (٣٣٢٩).

(٧٠٨) (٢٢٣٢/٤) (٢٩١٠).

(٧٠٩) أخرج البخاري (٨٧٥/٢) (١٥١٦) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: «ليحجن البيت =

وتقدم الجمع بينه وبين حديث: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت^(٧١٠)، وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة^(٧١١)، فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها.

ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: «الإيمانُ يمانٍ»^(٧١٢) أي: يتأخر الإيمان بها بعد فقدته من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذا. انتهى منه بلفظه والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم^(٧١٣).

الدجال، وبيان أنه حي حتى الآن.

[وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات - أي عموم الأحاديث والآيات الدالة على نفي الخلد عن كل بشر من قبله ﷺ - بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه؛ لأن الدجال أخرجه دليل صالح للتخصيص، وهو الحديث الذي أشار له القرطبي، وهو حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، سمعت النبي ﷺ يقول: إنه حدثه به تميم الداري، وأنه أعجبه حديث تميم المذكور، لأنه وافق ما كان

= وليعتمرون بعد خروج يأجوج ومأجوج.

(٧١٠) انظر الموضع السابق في صحيح البخاري فقد ذكره كلفظ لشعبة عن قتادة للحديث السابق.

(٧١١) أخرجه البخاري (٥٧٧/٢) (١٥١٤)، ومسلم (٢٢٣٢/٤) (٢٩٠٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٧١٢) أخرجه البخاري (١٢٨٩/٣) (٣٣٠٨)، ومسلم (٧١/١) (٢٢٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٧١٣) (٧١٣) ٥٤/١، البقرة / ٣٠.

يحدث به أصحابه من خبر الدجال. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه^(٧١٤): حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، وحجاج ابن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان، حدثنا ابن بريدة حدثني عامر ابن شراحيل الشعبي شعب همدان، أنه سأل فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال: حدثيني حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لئن شئت لأفعلن؟ فقال لها: أجل؟ حدثيني. فقالت: .. ثم ساق الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم الداري: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً، وأشدّه وثاقاً، مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا: ويلكا ما لكا الحديث بطوله إلى قوله وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان على كلتاها. .. الحديث.

فهذا نص صحيح صريح في أن الدجال حي موجود في تلك الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الدارمي المذكور، وإنه باق وهو حي حتى يخرج في آخر الزمان. وهذا نص صالح للتخصيص يخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس في تلك المائة^(٧١٥).

يأجوج وماجوج.

[قوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي

(٧١٤) (٢٢٦١/٤) (٢٩٤٢).

(٧١٥) (١٩١/٤) ١٩٢، الكهف / ٦٥.

حَقًّا ⑨٨ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ⑨٩ . اعلم أولاً أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أنه إن كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه النبي ﷺ فمننا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له، وقد قدمنا أمثله متعددة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن هاتين الآيتين لهما بيان من كتاب أوضحته السنة، فصار بضميمة السنة إلى القرآن بياناً وافياً بالمقصود، والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه ﷺ : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة، وآية الأنبياء قد دللتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه، وقد دللتا على أنه بقرب يوم القيامة، لأنه قال هنا : ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ⑨٨ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ .

وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين «يومئذ» من قوله ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ أنه يوم إذ جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض. ولا ينبغي العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن معنى «يومئذ» يوم إذ جاء الوعد بخروجهم وانتشارهم فاعلم أن الضمير في قوله ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ﴾ على القول بأنه لجميع بني آدم فالمراد يوم القيامة. وإذا فقد دلت الآية على اقترانه بالخروج إذا دك السد، وقربه منه، وعلى القول بأن الضمير راجع إلى يأجوج ومأجوج، فقله بعده ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ يدل في الجملة على أنه قريب منه. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾ هو إشارة إلى السد، أي : هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده، أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ يعني فإذا دنا مجيء يوم

القيامة، وشارف أن يأتي جعل السد دكا، أي مذكوكًا مبسوطًا مسوى بالأرض، وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك، ومنه الجمل الأدك المنبسط السنام اهـ.

وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝٩٦﴾ وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٩٧﴾ لَأَن قَوْلَهُ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ وإتباعه لذلك بقوله ﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير آية الكهف التي نحن بصدددها، وذلك يدل على بطلان قول من قال: إنهم روسية، وأن السد فتح منذ زمان طويل.

فإذا قيل: إنما تدل الآيات المذكورة في «الكهف» و«الأنبياء» على مطلق اقتراب يوم القيامة من دك السد واقترابه من يوم القيامة لا ينافي كونه قد وقع بالفعل، كما قال تعالى: ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾، وقال: ﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١﴾، وقال النبي ﷺ: «ويل للعرب، من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها..» الحديث^(٧١٦)، وقد قدمنا في سورة «المائدة». فقد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم اقترانه به، بل يصح اقترابه مع مهلة، وإذا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب من يوم القيامة، فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم يدك السد إلى الآن.

فالجواب هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيًا بتمام

(٧١٦) أخرجه البخاري (١٢٢١/٣) (٣١٦٨)، ومسلم (٢٢٠٧/٤) (٢٨٨٠) من حديث زيني بنت

جحش رضي الله عنها .

الإيضاح إلا بضميمة السنة له ، ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة لأنها مبينة للقرآن . قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه^(٧١٧) : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص ، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفيير الحضرمي : أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثني محمد بن مهران الرازي (واللفظ له) ، حدثني الوليد بن مسلم ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيير عن أبيه جبير بن نفيير ، عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله ﷺ الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل ، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال : «ما شأنكم» ؟ قلنا : يا رسول الله ، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت ، حتى ظنناه في طائفة النخل ؟ فقال : «غير الدجال أخوفني عليكما إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتي هل كل مسلم . إنه شاب قطط ، عينه طائفة ، كأنني أشبهه بعبد العزى بن قطن ، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة «الكهف» إنه خارج خلة بين الشام والعراق ، فعاث يميناً وعاث شمالاً . «يا عباد فاثبتوا» قلنا : يا رسول الله ، وما لبثه في الأرض ؟ قال : «أربعون يوماً ، يوم ، كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم» قلنا : يا رسول الله ، فذلك اليوم الذي كسنة ، أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : «لا ، أقدروا له قدره» قلنا : يا رسول الله ، وما إسراعه في الأرض ؟ قال : «كالغيث استدبرته الريح ، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له : فيأمر السماء فتمطر ، والأرض فتنبث ، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً وأسبغه ضروعاً ،

وأمدّه خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتبعه كنوزها كيغاسيب النحل، ثم يدعو رجلاً ممتلاً شاباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعون فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبداً لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتاجهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، يبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي القمام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم

لتكفي الفخذ الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم رحمه الله تعالى.

وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي ﷺ: بأن الله يوحى إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال. فمن يدعي أنهم روسية. وأن السد قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به النبي ﷺ مخالفة صريحة لا وجه لها، ولا شك أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق ﷺ فهو باطل؛ لأن نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه ﷺ شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة سنده، ووضوح دلالة على المقصود.

والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم روسية، ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلاً هي حجة عقلية في زعم صاحبها، وهي بحسب المقرر في الجدل قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به يستثنى فيه نقيض التالي، فينتج نقيض المقدم، وصورة نظمه أن يقول: لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الآن، لا طلع عليهم الناس لتطور طرق المواصلات، لكنهم لم يطلع عليهم أحد ينتج فهم ليسوا وراء السد إلى الآن، لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم كما هو معلوم، وبعبارة أوضح لغير المنطقي: لأن نفي اللازم يقتضي نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم هذا هو عمدة حجة المنكرين وجودهم إلى الآن وراء السد، ومن المعلوم أن القياس الاستثنائي المعروف بالشرطي، إذا كان مركباً من شرطية متصلة واستثنائية، فإنه يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات:

الأولى : أن يقدح فيه من جهة شرطيته ، لكون الربط بين المقدم والتالي ليس صحيحًا .

الثانية : أن يقدح فيه من جهة استثنائيته .

الثالثة : أن يقدح فيه من جهتهما معًا . وهذا القياس المزعوم يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض : الربط فيه بين المقدم والتالي غير صحيح . فقولكم : لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس غير صحيح ، لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس ، ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة «المائدة» من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعين سنة ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ ، وهم في فراسخ قليلة من الأرض ، يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه ، لأنهم لو اجتمعوا بالناس لينوا لهم الطريق ، وعلى كل حال ، فربك فعال لما يريد ، وأخبار رسوله ﷺ الثابتة عنه صادقة ، وما يوجد بين أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في القرآن والسنة الصحيحة ، زاعمين أنه منزل في التوراة أو غير من الكتب السماوية باطل يقينًا لا يعول علينا ؛ لأن الله جل وعلا صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا في كتبهم ، كقوله : ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ ، وقوله : ﴿ تَجْعَلُونَهُ قَرَأْتِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ ، وقوله : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ (٧٩) ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ

وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ إلى غير ذلك من الآيات بخلاف هذا القرآن العظيم، فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه، ولم يكلمه أحد حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرف، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾﴾، وقال: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾﴾، وقال: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾. وقال في النبي ﷺ: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾﴾، وقد صح عن النبي ﷺ أنه أذن لأمته أن تحدث عن بني إسرائيل^(٧١٨)، ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم^(٧١٩)، خوف أن يصدقوا بباطل، أو يكذبوا بحق.

ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات:

في واحدة منها يجب تصديقه، وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه.

وفي واحدة يجب تكذيبه، وهي ما إذا دل القرآن أو السنة أيضًا على كذبه.

وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق، كما في الحديث المشار إليه آنفًا: وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه. وبهذا

(٧١٨) أخرج البخاري من (٣/١٢٧٥) (٣٢٧٤) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

(٧١٩) أخرج أبو داود (٢/٣٤٢) (٣٦٤٤)، وأحمد (٤/١٣٦) من حديث أبي نملة الأنصاري مرفوعًا: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»، وحسن إسناده الأرنؤوط.

التحقيق تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة الصحيحة التي توجه بأيدي بعضهم، زاعمين أنها في الكتب المنزلة يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيح، التي لم تحرف ولم تبدل. والعلم عند الله تعالى [٧٢٠].

من آثار يوم القيامة

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ ٨ ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ ٩ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ﴾ ١٠] كلها تغيرات كونية من آثار ذلك اليوم الموعود.

وطمس النجوم ذهاب نورها، كقوله: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ ٩ أي تشققت وتفطرت كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ ١، ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ﴾ ١، ونسف الجبال تقدم بيانه في عدة محال، وما يكون لها من عدة أطوار من دك وتفتيت وبث وتسير كالسحاب ثم كالسراب [٧٢١].

تشقق السماء.

[قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ ١] الهمزة في قوله: ﴿أَفَلَمْ﴾ تتعلق بمحذوف، والفاء عاطفة عليه، كما قدمنا مراراً أنه أظهر الوجهين، وأنه أشار إليه في الخلاصة بقوله:

* وحذف متبوع بدا هنا استبح *

(٧٢٠) ١٩٨/٤ : ٢٠٣، الكهف / ٩٨، ٩٩ .

(٧٢١) ٦٨٧/٨، المرسلات / ٨ : ١٠ .

والتقدير: أعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف
 بناها وزيناها ومالها من فروج، أي ليس فيها من شقوق ولا تصدع ولا
 تفتقر، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى
 للسماء وتزيينه لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيها جاء كله موضحاً في
 آيات آخر كقوله جل وعلا في بنائه للسماء: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا

﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا

لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾، وقوله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾، وقوله

تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ﴾،
 وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

﴿١٧﴾، وقوله تعالى في أول «الرعد»: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾، وقوله تعالى في «لقمان»: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾. إلى غير ذلك من الآيات.

وكقوله تعالى في تزيينه للسماء: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا

رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا﴾،
 وقوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْكَبِ ﴿٦﴾، وقوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٦﴾. وكقوله تعالى في

حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي شقوق: ﴿فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن

فُطُورٍ﴾، والفطور والفروج بمعنى واحد، وهو الشقوق والصدوع. وقوله

تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾،

أما إذا كان يوم القيامة فإن السماء تتشقق وتتفتقر، وتكون فيها الفروج كما

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ﴾. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ

فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾. وقال تعالى: ﴿فِيَوْمَ يَذِرُ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾.

وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴿٢﴾، وقال تعالى:

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾﴾ ، وقال تعالى: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾﴾
السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. ﴿٢﴾ وقال تعالى: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ
فُرِجَتْ ﴿٩﴾﴾ [٧٢٢].

وقال أيضاً: [قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾﴾]. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم القيامة، وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان، وقوله: ﴿وَرْدَةً﴾: أي حمراء كلون الورد، وقوله ﴿كَالدِّهَانِ﴾: فيه قولان معروفان للعلماء.

الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه.

والثاني: أن الدهان هو ما يدهن به، وعليه، فالدهان، قيل: هو جمع دهن، وقيل: هو مفرد، لأن العرب تسمى ما يدهن به دهاناً، وهو مفرد، ومنه قول امرئ القيس:

كأنهما مزادتا متمجلا فريان لما تدهني بدهان
وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر، يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الحمرة فشبهها بحمرة الورد. وحمرة الأديم الأحمر. قال بعض أهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. وقال بعض أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته، وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها.

وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن به، فإن الله وقد وصف السماء

عند انشقاقها بوصفين أحدهما حمرة لونها، والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن.

أما على القول الأول، فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه الآية، بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر.

وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة، فقد أوضحه الله في غير هذا الموضع وذلك في قوله تعالى في المعارج ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۝٧ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝٨﴾، والمهل شيء ذائب على كلا القولين سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو عكره، أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما.

وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء شديد الحرارة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وإن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝١٦﴾.

والقول بأن الوردية تشبيه الفرس الكميت وهو الأحمر لأن حمرة تتلون باختلاف الفصول، فتشتد حمرتها في فصل، وتميل إلى الصفرة في فصل، وإلى الغبرة في فصل.

وأن المراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة واضح البعد عن ظاهر الآية.

وقول من قال: إنها تذهب وتجيء معناه له شاهد في كتاب الله، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝٩﴾، ولكنه لا يخلو عندي من بعد.

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم القيامة، جاء موضحًا في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝١﴾ وقوله تعالى ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١٥﴾ وانشَقَّتِ السَّمَاءُ وقوله: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ

السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ ﴿١٧٣﴾ . وقوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١٧٤﴾﴾ [٧٢٣] .

تفسير الجبال وبروز الأرض.

[قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٧٥﴾﴾ . . . .

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة يختل فيه نظام هذا العام الدنيوي، فتسير جباله، وتبقى أرضه بارزة لا حجر فيها ولا شجر، ولا بناء ولا وادي ولا علم ذكره في مواضع أخر كثيرة، فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض والجبال من أماكنهما، ويدكهما دكة واحدة، وذلك في قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٧٦﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٧٧﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٧٨﴾﴾ .

وما ذكره من تسير الجبال في هذه الآية الكريمة ذكره أيضاً في مواضع أخر، كقوله: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿١٧٩﴾ وَتُسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ﴿١٨٠﴾﴾ ، وقوله: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿١٨١﴾﴾ ، وقوله: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿١٨٢﴾﴾ ، وقوله: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴿١٨٣﴾﴾ .

ثم ذكر في مواضع أخر أنه جل وعلا فثتها حتى تذهب صلابتها الحجرية وتلين، فتكون في عدم صلابتها ولينها كالعن المنفوش، وكالرمل المتهايل، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿١٨٤﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿١٨٥﴾﴾ ، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿١٨٦﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿١٨٧﴾﴾ والعن: الصوف. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٨٨﴾﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿١٨٩﴾ أَي فَتَّتْ حَتَّى صَارَتْ كَالْبُسَيْسَةِ،

وهي دقيق ملتوت بسمن، على أشهر التفسيرات. ثم ذكر جل وعلا بأنه يجعلها هباء وسراباً. قال: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۖ﴾ (٦)، وقال: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۖ﴾ (٧). وبين في موضع آخر أن السراب عبارة عن لا شيء. وهو قوله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ ۖ﴾ إلى قوله ﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ۖ﴾. وقوله: ﴿وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ ۖ﴾ قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو «تسير الجبال» بالتاء المثناة الفوقية وفتح الياء المشددة من قوله ﴿وَتُسِيرُ ۖ﴾ مبيئاً للمفعول. و﴿الْجِبَالُ﴾ بالرفع نائب فاعل ﴿وَتُسِيرُ ۖ﴾ والفاعل المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقي السبعة «نسير» بالنون وكسر الياء المشددة مبيئاً للفاعل، و«الجبال» منصوب مفعول به، والنون في قوله «نسير» التعظيم. وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ﴾ البروز: الظهور. أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب والآكام، والشجر والعمارات التي كانت عليها. وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه أيضاً في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ﴾ (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧). وأقوال العلماء في معنى ذلك راجعة إلى شيء واحد، وهو أنها أرض مستوية لا نبات فيها، ولا بناء ولا ارتفاع ولا انحدار. وقول من قال: إن معنى ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ﴾ أي بارزاً ما كان في بطنها من الأموات والكنوز بعيد جداً كما ترى. وبرز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخر. كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ﴾ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤)، وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۖ﴾ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠)، وقوله: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۖ﴾ (١) [٧٢٤].

فصل : البعث

إنكار الكفار للبعث.

[قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من إنكار الكفار للبعث بعد الموت ، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى عنهم ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ﴾ وقوله ﴿أَيَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٧﴾﴾ وقوله تعالى عنهم ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٢﴾﴾ وقوله تعالى عنهم ﴿يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا تَخِرَّةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾﴾ وقوله تعالى : ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة] (٧٢٥).

إنكار البعث سبباً لدخول النار.

[وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سبباً لدخول النار ، لأن قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من يحموم ، بين أن من أسباب ذلك أنهم قالوا ﴿أَيُّذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا﴾ جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾﴾] (٧٢٦).

= (٧٦٦) (الواقعة / ٤ : ٦) ، (٤٥٨/٨) (المعارج / ٨ ، ٩) ، (٤٦٠/٩) (القارعة / ٥) .

(٧٢٥) (٣٥٨/٨ ، الجاثية / ٢٤) .

(٧٢٦) (٧٧٨/٧ ، الواقعة / ٤٧ ، وانظر أيضاً : (٢٨٥ : ٢٨٧) (الفرقان / ١١) ، (٣٣٨/٨) -

براهين البعث.

[اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة، التي قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث.

الأول: خلق السماوات والأرض المذكور في قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾. والاستدلال بذلك على البعث كثير في القرآن، كقوله: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا﴾ إلى قوله: ﴿مَنْعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ﴿٣٣﴾﴾، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغَيِّمْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُخَيِّقَ الْمَوْتَى﴾، وقوله: ﴿لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾، وقوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾﴾ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم.

البرهان الثاني: خلق الإنسان أولاً المذكور في قوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانياً. وهذا يكثر الاستدلال به أيضاً على البعث، كقوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ﴾، وقوله: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾، وقوله: ﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم.

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله: ﴿يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ﴾، فإنه يكثر في القرآن

الاستدلال به على البعث أيضاً، كقوله: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ﴾، وقوله: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ
الْخُرُوجُ﴾ أي كذلك الإحياء خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت،
وقوله: ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكُمْ﴾ أي من قبوركم أحياء
بعد الموت، وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا
بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾
وقوله: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥﴾ ذلك يأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه
على كل شيء قدير ۝٦﴾ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم.

فهذه البراهين الثلاثة يكثر جداً الاستدلال بها على البعث في كتاب الله
كما رأيت وكما تقدم.

وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضاً ولا ذكر له في هذه
الآيات، وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا، كما تقدمت الإشارة
إليه في «سورة البقرة»، لأن من أحيى نفساً واحدة بعد موتها قادر على إحياء
جميع النفوس: ﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾.

وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في «سورة البقرة» في خمسة مواضع.
الأول: قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٥٦﴾.
الثاني: قوله: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٧٢﴾.

الثالث: قوله جل وعلا: ﴿فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾.
الرابع: قوله: ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى

الْعِظَامِ كَيْفَ نُنَشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٢٧﴾ .

الخامس: قوله تعالى: ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [٧٢٧] .

نفخة البعث، وخروجهم مسرعين للحساب.

[قوله تعالى: ﴿وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ ﴿٥١﴾] ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة النفخة الأخيرة، والصّور قرن من نور ينفخ فيه الملك نفخة البعث، وهي النفخة الأخيرة، وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم، أحياء إلى الحساب والجزاء.

وقوله: ﴿فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ﴾، جمع جدث بفتحيتين، وهو القبر، وقوله: ﴿يَنسِلُونَ﴾، أي: يسرعون في المشي من القبور إلى المحشر؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِّنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاجًا كَانَتْهُمْ إِلَىٰ نُصْبٍ يُؤْفَضُونَ﴾ ﴿٤٣﴾، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾، وكقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ مِّنَ الْأَجْدَاثِ كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُّتَشَتِّرٌ﴾ ﴿٧﴾ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ، وقوله: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾، أي: مسرعين مادّي أعناقهم على أشهر التفسيرين (٧٢٨)، ومن

(٧٢٧) ٢٠٣/٣، ٣٠٤، النحل / ١١ ١٢، وانظر المواضع التالية: (١/ ٢٣ ٢٤) (المقدمة)، (١/

٤٥ ٤٦) (البقرة/ ٢١ ٢٢)، (١/ ٦٨) (البقرة/ ٧٢ ٧٣)، (٦/ ٦٧٧ : ٦٨٠) (الصافات /

١١)، (٧/ ٢١٠) (الزخرف / ١١)، (٧/ ٦٤٧) (ق/ ١٥)، (٨/ ٥٢٩) (نوح / ١٥ : ١٨)،

(٩/ ٧ : ٩) (النبا / ١ : ٥)، وغيرها الكثير من المواضع . . .

(٧٢٨) قال العلامة الشنقيطي (٣/ ١٠١) (إبراهيم / ٤٣): [قوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ﴾ الإهطاع في

اللغة: الإسراع، وقد بين تعالى في مواضع آخر أنهم يوم القيامة يأتون مهطعين أي مسرعين

إذا دعوا للحساب كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ مِّنَ الْأَجْدَاثِ كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُّتَشَتِّرٌ * مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ .

إطلاق نسل بمعنى أسرع، قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (٩٦)، وقول لبيد:

عسلان الذئب أمسى قاربًا   برد الليل عليه فنسل
وما تضمّنته هذه الآية الكريمة، من أن أهل القبور يقومون أحياء عند النفخة الثانية، جاء موضحًا في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى؛ كقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (٦٨)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ (٥٣)، وهذه الصيحة هي النفخة الثانية؛ كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ (٤٧)، أي: الخروج من القبور. وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤)، والزجرة: هي النفخة الثانية. والساهرة: وجه الأرض والفلاة الواسعة، ومنه قول أبي كبير الهذلي:

يرتدن ساهرة كأن جميمها   وعميمها أسداف ليل مظلم
وقول الأشعث بن قيس:

وساهرة يضحى السراب مجللاً   لأقطارها قد حببتها متلثماً
وكقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤)، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ (٧٥)، وهذه الدعوة بالنفخة الثانية، وقوله تعالى:

= وقوله: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يِرَاعًا كَانَتْهُمْ إِلَىٰ نُصْبٍ يُؤْفَسُونَ﴾ (١٣) وقوله: ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ يِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَبِئْسَ مَا كَانَتْ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ .

ومن إطلاق الإمطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر:

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة   مهطعين إلى السماع

أي مسرعين إليه .

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ بِحَمْدِهِ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات [٧٢٩] .

كيف يحشر المتقون، ويساق المجرمون.

[قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِذَا ۝٨٦﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا يتقونه في دار الدنيا بامثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم القيامة في حال كونهم وفداً، والوفد على التحقيق: جمع وافد كصاحب وصحب، وراكب وركب.

وقد منا في سورة «النحل» (٧٣٠) أن التحقيق أن الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل وصفاً، وبيننا شواهد ذلك من العربية، وإن أغفله الصرفيون.

والوافد: من يأتي إلى الملك مثلاً إلى أمر له شأن.

وجمهور المفسرين على أن معنى قوله ﴿وَفْدًا﴾ أي ركباً، وبعض العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وبعضهم يقول: يحشرون ركباً على صور من أعمالهم الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝٨٥﴾ قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحاً، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد طيب ريحك، وحسن

(٧٢٩) ٦٦٢/٦ ٦٦٣، يس / ٥١ .

(٧٣٠) (٢٩٧/٣ ٢٩٨) (النحل / ٧٩) .

وجهك، فيقول: أنا عمك الصالح، وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا فهل أركبني، فذلك قوله ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٨٥). وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٧٣١) ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٨٥) قال: ركبانًا. وقال ابن جرير: حدثني ابن المشي، حدثني ابن مهدي عن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٨٥) قال: على الإبل: (٧٣٢). وقال ابن جريج: هل النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٨٥) قال: إلى الجنة. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد، أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوسًا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٨٥) قال: والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة!! (٧٣٣) وهكذا رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به، وزاد عليها: «رحائل من ذهب، وأزمتها الزبرجد...»، والباقي مثله. وروى ابن أبي حاتم هنا حديثًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي، سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن عليًا كان ذات يوم عند رسول الله ﷺ فقرأ هذه

(٧٣١) قال المزي في تهذيب الكمال: قال أبو حاتم، عن دحيم: لم يسمع من ابن عباس التفسير. وعليه فهذا الإسناد منقطع.

(٧٣٢) إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٧٣٣) أخرجه أحمد (١/١٥٥)، وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف.

الآية ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٨٥) فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله ﷺ؟ فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب، شرك نعالمهم نور يتلأل، كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عINAN فيشربون من إحداها فتغسل ما في بطونهم في دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً، وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوت حمراء على صفائح الذهب. فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي. فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال ساجداً) فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك، فيتبعه ويقفوا أثره فتستخف الحوراء العجلة فنخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه..» إلى آخر الحديث بطوله. وفي آخر السياق: هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاً. وقد روينا في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه، وهو أشبه بالصحة^(٧٣٤). والله أعلم اهـ. وركوبهم المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة، أما من القبر فالظاهر أنهم يحشرون مشاة. بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم يحشرون حفاة عراة غرلاً^(٧٣٥). هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي. والله تعالى أعلم. وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾ (٨٦) السوق معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم، وهو اسم فاعل

(٧٣٤) رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا رواية الوقف، وأضيف أن رواية الوصل إسنادها ضعيف فمسلمة بن جعفر نقل الحافظ في اللسان تضعيفه عن الأزدي.

(٧٣٥) أخرجه البخاري (١٢٢٢/٣) (٣١٧١)، ومسلم (٢١٩٤/٤) (٢٨٦٠)، ولفظ مسلم عن ابن عباس: سمع النبي ﷺ يخطب وهو يقول إنكم ملائكة الله مشاة حفاة عراة غرلاً.

الإجرام، والإجرام: ارتكاب الجريمة، وهي الذنب الذي يستحق صاحبه به النكال والعذاب، ولم يأت الإجرام في القرآن إلا من أجرم الرباعي على وزن أفعل، ويجوز إتيانه في اللغة بصيغة الثلاثي فتقول: جرم يجرم كضرب يضرب، والفاعل منه جارم، والمفعول مجروم، كما هو ظاهر، ومنه قول عمرو بن البراقة النهمي:

وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَرَدًا﴾ أي عطاشاً، وأصل الورد: الإتيان إلى الماء، ولما كان الإتيان إلى الماء لا يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد على الجماعة العطاش، أعاذنا الله والمسلمين من العطش في الآخرة والدنيا، ومن إطلاق الورد على المسير إلى الماء قول الراجز يخاطب ناقته:

ردي ردي ورد قطة صما كدرية أعجبها برد الماء [٧٣٦].

زلزلة الساعة.

[قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝﴾] أمر جل وعلا في أول هذه السورة الكريمة: الناس بتقواه جل وعلا، بامثال أمره، واجتناب نهيه، وبين لهم أن زلزلة الساعة شيء عظيم، تذهل بسببه المراضع عن أولادهما، وتضع بسببه الحوامل أحمالها، من شدة الهول والفرع، وأن الناس يرون فيه كأنهم سكارى من شدة الخوف، وما هم بسكارى من شرب الخمر، ولكن عذابه

شديد . . .

وما بينه هنا من شدة أهوال الساعة، وعظم زلزلتها، بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ۖ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴾ (٢) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ وقوله تعالى ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ﴾ (١٤) وقوله تعالى ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۖ﴾ (٥) وقوله تعالى ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ﴾ (٧) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٩﴾ وقوله تعالى ﴿ثُقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة . . .

والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج، ومضاعفة زليل الشيء عن مقره ومركزه: أي تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه، لأن الأرض إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية.

وقوله ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾ منصوب بتذهل، والضمير عائد إلى الزلزلة، والرؤية: بصرية، لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم، وهذا هو الظاهر، وقيل: إنها من رأي العلمية.

وقوله ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ أي بسبب تلك الزلزلة، والذهول: الذهاب عن الأمر مع دهشة، ومنه قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن الأمر: غفل عنه لظرو شاغل، من هم أو مرض، أو نحو ذلك، والمعنى واحد، وبقيّة الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا.

وقوله ﴿كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ أي كل أنثى ترضع ولدها، ووجه قوله: مرضعة، ولم يقل: مرضع: هو ما تقرر في علم العربية، من أن الأوصاف

المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء، وإن أريد بها النسب جردت من التاء، فإن قلت: هي مرضع تريد: أنها ذات رضاع، جردته من التاء كقول امرئ القيس:

فمثلك حُبلى قد طرقت ومرضعا فألهيته عن ذي تماء مغيل
وإن قلت: هي مرضعة بمعنى، أنها تفعل الرضاع: أي تلقم الولد الثدي، قلت: هي مرضعة بالتاء ومنه قوله:

كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد
كما أشار له بقوله:

وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص
وحيث معنى الفعل يعني التاء زد كذي غدت مرضعة طفلاً ولد
وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي مرضعة بالتاء
والمستأجرة للإرضاع: مرضع بلا هاء باطل، قاله أبو حيان في البحر،
واستدل عليه بقوله: كمرضعة أولاد أخرى البيت: فقد أثبت التاء لغير الأم،
وقول الكوفيين أيضاً: إن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج فيه إلى التاء،
لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنثى: والوصف المختص بالأنثى لا
يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لها فيه مردود أيضاً، قاله أبو حيان في
البحر أيضاً مستدلاً بقول العرب: مرضعة، وحائضة، وطالقة: والأظهر في
ذلك هو ما قدمنا، من أنه إن أريد الفعل جيء بالتاء، وإن أريد النسبة جرد
من التاء، ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى:

أجارتنا بيني فإنك طالق كذاك أمور الناس غادٍ وطارقه
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لم قيل:
مرضعة دون مرضع؟

قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي، والمرضع: التي شأنها أن ترضع، وإن لم تبشر الإرضاع في حال وصفها به، فقل: مرضعة، ليدل على أن ذلك الهول، إذا فوجئت به هذه، وقد ألقمت الرضيع ثديها: نزعتة عن فيه، لما يلحقها من الدهشة.

وقوله تعالى ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ الظاهر أن ما: موصولة، والعائد محذوف: أي أرضعته على حد قوله في الخلاصة:

* والحذف عندهم كثير منجلي *

في عائدٍ مُتَّصِلٍ إن انتصب بفعلٍ أو وصفٍ كمن نرجو بهب وقال بعض العلماء: هي مصدرية: أي تذهل كل مرضعة عن إرضاعها. قال أبو حيان في البحر: ويقوي كونها موصولة تعدي وضع إلى المفعول به في قوله: حملها لا إلى المصدر.

وقوله: ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾ أي كل صاحبة حمل تضع جنينها، من شدة الفزع، والهول، والحمل بالفتح: ما كان في بطن من جنين، أو على رأس شجرة من ثمر.

﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾ جمع سكران: أي يشبههم من رآهم بالسكارى، من شدة الفزع ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ من الشراب ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ والخوف منه هو الذي صير من رآهم يشبههم بالسكارى، لذهاب عقولهم، من شدة الخوف، كما يذهب عقل السكران من الشراب. وقرأ حمزة والكسائي ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ بفتح السين، وسكون الكاف في الحرفين على وزن فعلى بفتح فسكون. وقرأه الباقر ﴿سُكَارَى﴾ بضم السين، وفتح الكاف بعدها ألف في الحرفين أيضاً، وكلاهما جمع سكران على التحقيق. وقيل: إن سكرى بفتح فسكون: جمع سكر بفتح فكسر بمعنى: السكران، كما يجمع الزمن

على الزمنى، قاله أبو على الفارسي، كما نقله عنه أبو حيان في البحر.
وقيل: إن سكرى مفرد، وهو غير صواب...

مسألة:

اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام
الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة
الأرض قبل قيام الناس من القبور؟

فقلت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا،
وأول أحوال الساعة، وممن قال بهذا القول: علقمة، والشعبي، وإبراهيم،
وعبيد بن عمير، وابن جريج. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من
النظر، ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل، بل الثابت من النقل يؤيد خلافه.
وهو القول الآخر.

وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع، جاء بذلك، إلا أنه ضعيف لا
يجوز الاحتجاج به.

قال ابن جرير الطبري في تفسيره^(٧٣٧) مبيّنًا دليل من قال: إن الزلزلة
المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد
الرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد بن
أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل
من الأنصار، عن أبي هريرة^(٧٣٨) قال: قال رسول الله ﷺ «لما فرغ الله من

(٧٣٧) (٣٠ / ١٦).

(٧٣٨) وهذا الإسناد ضعيف لما فيه من المجاهيل، وكذا لضعف إسماعيل بن أبي رافع، فقد قال
عنه الذهبي في الكاشف: ضعيف واه، وقال عنه ابن حجر في التقریب: ضعيف الحفظ،
وكذا يزيد، وصوابه: محمد بن يزيد، وقال عنه الذهبي في الكاشف: ليس بحجة، وقال

خلق السماوات والأرض خلق الصُّور فأعطى إسرافيلَ فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى السماء ينظر متى يؤمر» قال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الصُّور؟ قال: «قرن»، قال: وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى: نفخة الفزع، والثانية: نفخة الصعق: والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين»، يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى: انفخ نفخة الفزع فتفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر، وهي التي يقول الله ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٥﴾ فيسير الله الجبال فتكون سرايا، وترج الأرض بأهلها رجًا، وهي التي يقول الله ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝١٦ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝١٧ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝١٨﴾ فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر، تضربها الأمواج تكفًا بأهلها، أو كالقنديل المعلق بالعرش، ترججه الأرواح، فتميد الناس على ظهرها، فتذهل المراضع، وتضع الحوامل، وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار، فتلقاها الملائكة، فتضرب وجوهها، ويولي الناس مدبرين، ينادي بعضهم بعضًا، وهو الذي يقول الله ﴿يَوْمَ النَّادِ ۝٣١ يَوْمَ تُؤْلَوْنَ مُدْبِرِينَ مَّا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝٣٢﴾ فبينما هم على ذلك، إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرًا عظيمًا، وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به، ثم نظروا إلى السماء، فإذا هي كالمهل، ثم خسفت شمسها، وخسفت قمرها، وانتشرت نجومها، ثم كشطت عنهم، قال رسول الله ﷺ: «والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» فقال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول ﴿فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ قال: «أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، أولئك أحياء عند ربهم

يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم، وأمنهم، وهو عذاب الله يبعثه على شراء خلقه، وهو الذي يقول ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (١) إلى قوله ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ انتهى منه. ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه: وقد روي عن النبي ﷺ بنحو ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظر، وذلك ما حدثنا أبو كريب إلى آخر الإسناد، كما سقناه عنه آنفاً.

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور، من رواية إسماعيل بن رافع، عن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ، ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله، ثم قال: هذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير، وابن أبي حاتم، وغير واحد مطولاً جداً. والغرض منه: أنه دلّ على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منها، كما يقال: أشراط الساعة، ونحو ذلك والله أعلم. انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد المذكور.

وأما حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور، فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ من تصريحه بذلك. وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه^(٧٣٩) في التفسير في باب قوله ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى﴾ حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي ﷺ

«يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار، قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه، قال تسعمائة وتسعة وتسعين، فحينئذ تضع الحامل حملها، ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس، حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي ﷺ: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين، ومنكم واحد، وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا».

وقال أبو أسامة، عن الأعمش ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ﴾ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين: وقال جرير، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية ﴿سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ﴾ انتهى من صحيح البخاري.

وفيه تصريح النبي ﷺ بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى: هو يوم القيامة لا آخر الدنيا.

وقال البخاري في صحيحه^(٧٤٠) أيضًا في كتاب: الرقاق في باب: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾: حدثني يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال «يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول: أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم

بسكاري. ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أينما ذلك الرجل: قال: «أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً، ومنكم رجل، ثم قال: والذي نفسي بيده إنني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إنني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار» انتهى منه. ودلالته على المقصود ظاهرة.

وقال البخاري أيضاً في صحيحه^(٧٤١) في كتاب: بدء الخلق في أحاديث الأنبياء في باب قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ إلى قوله: ﴿سَبَبًا﴾ حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك، وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر الحديث نحو ما تقدم.

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه^(٧٤٢): في آخر كتاب الإيمان بكسر الهمزة في باب: بيان كون هذه الأمة: نصف أهل الجنة: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي، حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك، وسعديك، والخير في يديك، قال: يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، قال:

. (٧٤١) (١٢٢١/٣) (٣١٧٠).

. (٧٤٢) (٢٠١/١) (٢٢٢).

فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر الحديث نحو ما تقدم.

فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت، فيه التصريح من النبي ﷺ بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، بعد القيام من القبور كما ترى، وذلك نص صحيح صريح في محل النزاع.

فإن قيل: هذا النص فيه إشكال، لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث، حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترضع، حتى تذهل عما أرضعت.

فالجواب عن ذلك من وجهين:

الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم، من أن من ماتت حاملاً تبعث حاملاً، فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل.

الوجه الثاني: أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة.

تنبيه:

اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال، وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور، فما معناها؟

والجواب: أن معناها: شدة الخوف، والهول، والفزع، لأن ذلك يسمى زلزلاً، بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ أي وهو زلزال فزع وخوف، لا زلزال حركة الأرض، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول. بالعمل الصالح، في دار الدنيا، قبل تعذر الإمكان لما قدمنا مرارًا من أن إن المشددة المكسورة تدل على التعليل، كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه، ومسلك النص الظاهر: أي اتقوا الله، لأن أمامكم أهوالًا عظيمة، لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا^(٧٤٣).

الحشر يكون لجميع المخلوقات.

[وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ أي جمعناهم للحساب والجزاء، وهذا الجمع المعبر عنه بالحشر هنا جاء مذكورًا في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥١﴾، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ كُفُوكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ النَّفَاقِ﴾، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ﴾. وقوله: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾، إلى غير ذلك من الآيات.

وبين في مواضع آخر أن هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا يَوْمُهُمْ جَمِيعًا مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (٣٨).

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فَلَمْ تَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ أي لم نترك، والمغادرة: الترك، ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء والأمانة، وسمي الغدير من الماء غديرًا، لأن السيل ذهب وتركه، ومن المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته:

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم
وقوله أيضًا:

غادرته متعفراً أوصاله والقوم بين مجرح ومجدل
وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أنه حشرهم ولم يترك منهم أحداً جاء مبيناً في مواضع أخرى، كقوله: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾، ونحوها من الآيات، لأن حشرهم جميعاً هو معنى أنه لم يغادر منهم أحداً^(٧٤٤).

بيان كيفية العرض.

[قوله تعالى: ﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الخلائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صفًا، أي في حال كونهم مصطفىين، قال بعض العلماء: صفًا بعد صف، وقال بعضهم: صفًا واحدًا وقال بعض العلماء: ﴿صَفًّا﴾ أي جميعًا، كقوله ﴿ثُمَّ أَثْبَتُوا صَفًّا﴾ على القول فيه بذلك.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي، أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أحضروا حجتكم ويسروا

جواباً فإنكم مسؤولون محاسبون، يا ملائكتي، أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب»^(٧٤٥). قلت: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية، ولم يذكره كثير من المفسرين، وقد كتبناه في كتاب التذكرة ومنه نقلناه، والحمد لله. انتهى كلام القرطبي. والحديث المذكور يدل على أن ﴿صَفًّا﴾ في هذه الآية يراد به صفوفاً. كقوله في الملائكة: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾^(٢٢). ونظير الآية قوله في الملائكة: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾.

فإذا علمت أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة حالاً من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة فاعلم أنه بين في مواضع آخر أشياء آخر من أحوال عرضهم عليه. كقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾^(١٨). وبين في مواضع آخر ما يلاقيه الكفار، وما يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم. كقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(١٩) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ^(٢٠) [١٩] (٧٤٦).

ما جاء في تطاير الصحف.

[قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

(٧٤٥) لم أقف علي إسناده لانظر فيه، وكتاب التوحيد لابن منده لا تطوله يدي الآن، وقد علمت أنه من مطبوعات مكتبة العلوم والحكم بتحقيق د. / علي الفقيهي، وعزا المتقي الهندي هذا الحديث للدليمي في مسند الفردوس من حديث معاذ رضي الله عنه، وقال الشيخ مجدي السيد في تحقيق التذكرة: حديث ضعيف، قال ابن السبكي: لم أجده له إسناداً.

كِتَبًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ .
 في قوله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُ﴾
 وجهان معروفان من التفسير:

الأول: أن المراد بالطائر: العمل، من قولهم: طار له سهم إذا خرج له،
 أي ألزمناه ما طار له من عمله.

الثاني: أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادة،
 والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يؤول إليه من
 الشقاوة أو السعادة.

فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب
 المبارك: أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال، وكلها حق،
 ويشهد له قرآن فنذكر جميع الأقوال وأدلتها من القرآن، لأنها
 كلها حق، والوجهان المذكوران في تفسير هذه الآية الكريمة كلاهما
 يشهد له قرآن.

أما على القول الأول بأم المراد بطائره عمله فالآيات الدالة على أن عمل
 الإنسان لازم له كثيرة جدًا، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ
 الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾، وقوله ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمُلْقِيهِ
 ٦﴾، وقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾، والآيات
 بمثل هذا كثيرة جدًا.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فِي عُنُقِهِ﴾ أي جعلنا عمله أو ما
 سبق له من شقاوة في عنقه، أي لازماً له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه،
 ومنه قول العرب: تقلدها طوق الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب.
 وهذا الأمر رقيقة في رقبتة. ومنه قول الشاعر:

اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامه
فالمعنى في ذلك كله: اللزوم وعدم الانفكاك.

وقوله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرج له يوم القيامة مكتوبًا في كتاب يلقاه منشورًا، أي مفتوحًا يقرؤه هو وغيره.

وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشورًا في آيات آخر،
فبين أن من صفاته: أن المجرمين مشفقون أي خائفون مما فيه، وأنه لا
يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأنهم يجدون فيه جميع ما عملوا
حاضرًا ليس منه شيء غائبًا، وأن الله جلّ وعلا لا يظلمهم في الجزاء عليه
شيئًا، وذلك في قوله جلّ وعلا: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ
مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ بَوَيْلَنَا مَا هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
أَخَصَّنَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾.

وبين في موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب بيمينه جعلنا الله
وإخواننا المسلمين منهم.

وأن من أوتي به بيمينه يحاسب حسابًا يسيرًا، ويرجع إلى أهله مسرورًا،
وأنه في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية. قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَنَقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
مَسْرُورًا ﴿٩﴾﴾، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ
وَأُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ
عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾﴾.

وبين في موضع آخر: أن من أوتي به بشماله يتمنى أنه لم يؤته، وأنه يؤمر به
فيصلى الجحيم، ويسلك في سلسلة من سلاسل النار ذراعها سبعون ذراعًا،

وذلك في قوله : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيِّنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةَ ۖ وَلَمْ أُدْرَ مَا حِسَابِيَّةَ ۖ﴾ (٢٦) يَلَيِّنَهَا كَانَتْ الْفَاضِيَّةَ (٢٧) مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةَ (٢٨) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةَ (٢٩) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢) ﴿أَعْدَانَا اللَّهُ وَإِخواننا المسلمين من النار، ومما قرب إليها من قول وعمل .

وبين في موضع آخر : أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى السعير، ويدعو الثبور، وذلك في قوله : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۖ﴾ (١١) وَيَصَلَّى سَعِيرًا (١٢) ، وقوله تعالى : ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۖ﴾ (١٤) يعني أن نفسه تعلم أنه لم يظلم، ولم يكتب عليه إلا ما عمل ؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخره . كما قال تعالى : ﴿يَبْنُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ (١٣) [(٧٤٧)] .

وقال صاحب التتمة رحمه الله : [قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ ۖ﴾ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا (١١) وَيَصَلَّى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) . في هذا التفصيل بيان لمصير الإنسان نتيجة كدحه، وما سجل عليه في كتاب أعماله، وذلك بعد أن تقدم في الانفطار قوله : ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كُنُوزٍ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) .

وجاء في المطففين ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧)﴾ ثم بعده ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (٨)﴾ .

جاء هنا بيان إتيانهم هذه الكتب مما يشير إلى ارتباط هذه السور بعضها

ببعض، في بيان مآل العالم كله ومصير الإنسان نتيجة عمله . . .
 وقوله: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾، في سورة
 الكهف وهنا ذكر سبحانه وتعالى حالة من حالات كلا الفريقين.

فالأولى: يحاسب حساباً يسيراً وهو العرض فقط دون مناقشة، كما في
 حديث عائشة رضي الله عنها «من نوقش الحساب عذب»^(٧٤٨).

والثانية: يدعو على نفسه بالثبور وهو الهلاك، ومنه: المواطأة على
 الشيء سميت مثابرة، لأنه كأنه يريد أن يهلك نفسه في طلبه.
 وهنا مقابلة عجيبة بالغة الأهمية، وذلك بين سرورين أحدهما آجل
 والآخر عاجل.

فالأول في حق من أوتي كتابه بيمينه، أنه ينقلب إلى أهله مسروراً ينادي
 فرحاً ﴿هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابَهُ﴾، وأهله آنذاك في الجنة من الحور والولدان،
 ومن أقاربه الذين دخلوا الجنة، كما في قوله تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ
 صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾، فهم
 وإن كانوا ملحقين بهم إلا أنهم من أهلهم، وهذا من تمام النعمة أن يعلم
 بها من يعرفه من أهله، وهذا مما يزيد سرور العبد، وهو السرور الدائم.
 والآخر سرور عاجل، وهو لمن أعطوا كتبهم بشمالهم، لأنهم كانوا في
 أملهم مسرورين في الدنيا، وشتان بين سرور وسرور.

وقد بين هنا نتيجة سرور أولئك في الدنيا، بأنهم يصلون سعيراً، ولم
 يبين سبب سرور الآخرين، ولكن بينه في موضع آخر وهو خوفهم من الله
 في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ ﴿٢٦﴾ فَمَنْكَ اللَّهُ عَلَيْنَا

(٧٤٨) أخرجه البخاري (٥١/١) (١٠٣)، ومسلم (٢٢٠٤/٤) (٢٨٧٦).

وَوَقَّنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ .

وهنا يقال : إن الله سبحانه لم يجمع على عبده خوفان ، ولم يعطه الأمان معاً ، فمن خافه في الدنيا أمانه في الآخرة ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ ﴿٤٦﴾ ، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ﴿٤٧﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤٨﴾ .

ومن أمن مكر الله وقضى كل شهواته وكان لا يبالي فيؤتى كتابه بشماله ويصلى سعيراً ، كما في قوله تعالى : ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ ﴿٤٩﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٥٠﴾ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ﴿٥١﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٥٢﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٥٣﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٥٤﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٥٥﴾ ، تكذيباً للبعث ، وقوله هذا هو بعينه المذكور في هذه الآيات ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ ﴿٥٦﴾ .

وقوله : ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ ﴿٥٦﴾ ، هذا الظن مثل ما تقدم في حق المطففين ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٨﴾ ، مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه ، هو الدافع لكل سوء والمضيق لكل خير ، وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر ، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كما في مستهل المصحف ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ [٧٤٩] .

- وقال أيضاً رحمه الله : [وقوله : ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ ﴿٦٠﴾] ، فهو كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة يقرؤه كل إنسان بنفسه مما يرد قول من يجعل أخذ الكتاب باليمين أو الشمال كناية عن اليمين والشؤم ، وهذا في الواقع إنما هو من شؤم التأويل الفاسد وبدون دليل

عليه، والمسمى عند الأصوليين باللعب. نسأل الله السلامة والعافية [٧٥٠].

يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم.

[قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ﴾ قال بعض العلماء: المراد «بإمامهم» هنا كتاب أعمالهم.

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾، وقوله: ﴿وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾﴾، وقوله: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾، وقوله: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾﴾. واختار هذا القول ابن كثير لدلالة آية «يس» المذكورة عليه وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها ابن جرير وغيره، وعزاه ابن كثير لابن عباس وأبي العالية والضحاك والحسن.

وعن قتادة ومجاهد: أن المراد ﴿بِإِمْئِهِمْ﴾ نبيهم، ويدل لهذا القول قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾﴾، وقوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾﴾، وقوله: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾،

وقوله: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾.

قال بعض السلف: وفي هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي ﷺ.

وقال بعض أهل العلم: ﴿يَا مَعْمِيهِمْ﴾ أي بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع، وممن قال به: ابن زيد، واختاره ابن جرير.

وقال بعض أهل العلم: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ﴾ أي ندعو كل قوم بمن يأتون به، فأهل الإيمان أثمتهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأهل الكفر أثمتهم ساداتهم وكبرائهم من رؤساء الكفرة، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ﴾، وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي. والعلم عند الله تعالى.

فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية، وما يشهد لها من قرآن، وقوله بعد هذا: ﴿فَمَنْ أَوْفَى كِتَابِهِ بِإِيمَانِهِ﴾ من القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب الأعمال.

وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون كتابهم بإيمانهم يقرؤونه ولا يظلمون فتيلًا.

وقد أوضح هذا في مواضع أخر، كقوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابِهِ بِإِيمَانِهِ﴾ فيقول هاؤم أقرءوا كِتَابِيَةَ ﴿١٩﴾ إلى قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابِهِ بِإِيمَانِهِ﴾ فيقول يَلَيْسَنِي لَمْ أَوْفَى كِتَابِيَةَ ﴿٢٥﴾.

وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة الكريمة.

وقول من قال: إن المراد ﴿يَا مَعْمِيهِمْ﴾ كمحمد بن كعب «أمهاتهم» أي يقال: يا فلان بن فلانة قول باطل بلا شك. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعًا: «يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدره فلان بن فلان» [٧٥١] (٧٥٢).

(٧٥١) أخرجه البخاري (٢٢٨٥/٥) (٥٨٢٣)، ومسلم (١٣٥٩/٣) (١٧٣٥).

(٧٥٢) (٧٥٢) ٣/٥٦٠ : ٥٦٢، بني إسرائيل / ٧١.

من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة.

[قوله تعالى: ﴿وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ﴾ يتن في هذه الآية الكريمة أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان، وذلك في قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.

وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله تعالى وهو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾، وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات، وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾، وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور وهو قوله تعالى: ﴿وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَدَرٌ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾.

وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبّر عنه بعبارات مختلفة، وهو الكفر بالله تعالى، وبين في موضع آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون، وهو قوله: ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾، وأقبح صورة أن تكون الوجوه سودًا والعيون زرقًا، إلا ترى الشاعر لما أراد أن يصور علل البخل في أقبح صورة وأشوها اقترح لها زرقة العيون، واسوداد الوجوه في قوله: وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود^(٧٥٣).

السؤال يوم القيامة.

[قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾]. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أنه يوم القيامة لا يسأل إنسًا ولا جانًا عن ذنبه،

وبين هذا المعنى في قوله تعالى في القصص: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾.

وقد ذكر جل وعلا في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة الرسل والمرسل إليهم، وذلك في قوله تعالى ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٦)، وقوله ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وقد جاءت آيات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات، التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافاً، اعلم أولاً أن للسؤال المنفي في قوله هنا ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (٢٩)، وقوله ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أخص من السؤال المثبت في قوله ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل، والآيتان قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة، وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء.

الأول منها: وهو الذي دل عليه القرآن، وهو محل الشاهد عندنا من بيان القرآن بالقرآن هنا، هو أن السؤال نوعان: أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب، والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام.

فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام، لأن الله أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم كما قال تعالى: ﴿أَخْصَنَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾. وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، سؤال استخبار واستعلام لأن الله أعلم بذنبه منه.

والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع، سواء كان عن ذنب أو غير ذنب، ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٤﴾

ومثاله عن غير ذنب قوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا نَنَاصِرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وقوله تعالى ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ (١٣) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾ أَفَسِحَرُ هَذَا﴾، وقوله ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾.

أما سؤال الموءودة في قوله: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (٨) فلا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب، لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت وهذا ليس من ذنبها، والمراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه، لأنها هي تقول لا ذنب لي، فيرجع اللوم على من قتلها ظلماً.

وكذلك سؤال الرسل، فإن المراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه، مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته، وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه قرآن، وموضوع هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآن، وقد بينا بقيتها في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في أول سورة الأعراف.

وقد قدمنا طرفاً من هذا الكتاب المبارك في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٦) [٧٥٤] (٧٥٥).

الشهود يوم القيامة.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [وقد جاء في القرآن تعداد الشهود في ذلك اليوم، مما يتناسب مع العرض والحساب.

(٧٥٤) ٢/٢٥٩ - ٢٦٠، الأعراف / ٦ .

(٧٥٥) ٧/٧٥٣ - ٧٥٤، الرحمن / ٣٩ .

ومجمل ذلك أنها تكون خاصة وعامة وأعم من العامة، فمن الخاصة شهادة الجوارح على الإنسان كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾﴾، وقوله: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾﴾.

وهذه شهادة فعل ومقال لا شهادة حال، كما بينها قوله تعالى عنهم: ﴿وَقَالُوا لِيُجْلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٦﴾﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾﴾، ورد الله زعمهم ذلك بقوله: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَبِّحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾.

وتقدم للشيخ بيان شهادة الأعضاء في سورة «يس» وفي سورة «النساء» عند قوله تعالى: ﴿وَلَا يَكْفُرُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾، وشهادة الملائكة وهم الحفظة كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٦٨﴾﴾.

وقوله: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٦٩﴾﴾، ثم شهادة الرسل كل رسول على أمته، كما في قوله عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾، فهذا وإن كان في الحياة فسيؤديها يوم القيامة.

وكقوله في عموم الأمم ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.

ومنها: شهادة الرسول ﷺ على جميع الرسل كما في قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٧٠﴾﴾.

ومنها: شهادة هذه الأمة على سائر الأمم، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾.

ومنها: شهادة الرسول ﷺ على هذه الأمة لقوله تعالى: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.

ومنها: شهادة الله تعالى على الجميع.

وهذا ما يتناسب مع ذكر اليوم الموعود وما يكون فيه من الجزاء والحساب على الأعمال ومجازاة الخلائق عليها، وسيأتي في نفس السياق قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾، وهو كما ترى لا يتقيد بشاهد واحد، وأيضًا لا يعارض بعضها بعضًا.

فاختلاف الشهود وتعدددهم باختلاف المشهود عليه، وتعددده من فرد إلى أمة إلى رسل، إلى غير ذلك. وكلها داخلية في المعنى وواقعة بالفعل. وقد ذكرت أقوال أخرى، ولكن لا تختص بيوم القيامة.

ومنها: أن الشاهد الله والملائكة وأولوا العلم، والمشهود به وحدانية الله تعالى.

ومنها: الشاهد المخلوقات، والمشهود به قدرة الله تعالى، فتكون الشهادة بمعنى العلامة.

وأكثر المفسرين إيرادًا في ذلك الفخر الرازي حيث ساقها كلها بأدلتها إلا ما ذكرناه من السنة فلم يورده.

وقد جاء في السنة تعيين الشهادات لغير ما ذكر.

منها: الشهادة للمؤذن ما يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر، إلا شهد له يوم القيامة.

ومنها: شهادة الأرض على الإنسان بما عمل عليها المشار إليه في قوله

تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ ④.

ومنها: شهادة المال على صاحبه فيم أنفقه.

ومنها: شهادة الصيام والقرآن وشفاعتهما لصاحبهما. ونحو ذلك والله تعالى أعلم^(٧٥٦).

فصل: الميزان

[قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ﴾ جمع ميزان، وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص، لقوله: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله.

كما قال الشاعر:

ملك تقوم الحادثات لعدله   فلكل حادثة لها ميزان
والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا
بدليل يجب الرجوع إليه.

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه^(٧٥٧).

الفرق بين الكتاب والميزان.

[قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب في حال كونه متلبساً بالحق

(٧٥٦) ١٣٣/٩: ١٣٦، البروج / ٣، وانظر (٢٨٩/١) (النساء / ٤٢)، (٤٢٥/٣) (بني إسرائيل

/ ١٣ ١٤)، (٦٦٥/٦) (يس / ٦٥).

(٧٥٧) ٦٣٧/٤، الأنبياء / ٤٧، وانظر (٢١٢ ٢١١/٤) (الكهف / ١٠٥).

الذي هو ضد الباطل، وقوله: ﴿الْكِتَابُ﴾ اسم جنس مراد به جميع الكتب السماوية.

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم الجنس يطلق مراداً به الجمع، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد العربية. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ يعني أن الله جل وعلا هو الذي أنزل الميزان، والمراد به العدل والإنصاف.

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الآية: هو آلة الوزن المعروفة. ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعال، والمفعال قياسي في اسم الآلة. وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان العدل والإنصاف، فالميزان الذي هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه، لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والإنصاف.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة الحديد ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾. فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله بالكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل والإنصاف.

وكقوله تعالى في سورة الرحمن ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾﴾.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن الميزان في سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل والإنصاف، كما قاله غير واحد من المفسرين.

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف أعني آلة الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات.

ومما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر بإنزال الميزان لا بوضعه، وقال في سورة الشورى ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾.

وقال في الحديد: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾.

وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال، قال ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (٧) ثم أتبع ذلك بما يدل على أن المراد به آلة الوزن المعروفة، وذلك في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (٩)، لأن الميزان الذي نهوا عن إخساره هو أخو المكيال، كما قال تعالى ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (٨٨) وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٨٩﴾ وَلَا تَبَخْسُوا النَّاسَ أَمْشِيَهُمْ﴾ وقال تعالى ﴿وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّينَ أَجْرًا﴾ (٩١) الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٩٣﴾. وقال تعالى عن نبيه شعيب: ﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾. وقال تعالى عنه أيضًا ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾. وقال تعالى في سورة «الأنعام»: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وقال تعالى في سورة بني إسرائيل ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٣٥).

فإن قيل: قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة الشورى وسورة الحديد، هو العدل والإنصاف، وأن المراد بالميزان في سورة الرحمن هو آلة الوزن المعروفة، وذكرتم نظائر ذلك من الآيات القرآنية، وعلى هذا الذي اخترتم يشكل الفرق بين الكتاب والميزان، لأن الكتب السماوية كلها

عدل وإنصاف.

فالجواب من وجهين:

الأول منهما: هو ما قدمنا مراراً من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلاً للتغاير بين الصفات منزلة التغاير في الذوات، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝﴾ فالموصوف واحد والصفات مختلفة، وقد ساغ العطف لتغاير الصفات، ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم
وأما الوجه الثاني: فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان.
وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به في الكتب السماوية.

وأما الميزان: فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية، ولكنه معلوم مما صرح به فيها.

فالتأفيف في قوله تعالى ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمْ آفٍ﴾، من الكتاب لأنه مصرح به في الكتاب، ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي على التأفيف من الميزان، أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع رسله.

وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ من الكتاب الذي أنزله الله، لأنه مصرح به فيه.

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذي أنزله الله مع رسله.

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ من الكتاب.

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه، المعروف من ذلك من الميزان، الذي أنزله الله مع رسله.

وجلد القاذف الذكر للمحصنة الأنثى ثمانين جلدة ورد شهادته، والحكم بفسقه المنصوص في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ إلى قوله ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ الآية من الكتاب الذي أنزله الله.

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله، والأنثى القاذفة للذكر أو لأنثى بمثل تلك العقوبة المنصوصة في القرآن من الميزان المذكور.

وحلية المرأة التي كانت مبتوتة، بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه لها بعد الدخول المنصوص في قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ أي فإن طلقها الزوج الثاني، بعد الدخول وذوق العسيلة فلا جناح عليهما أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة والزوج الذي كانت حراماً عليه، أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه لها، من الكتاب الذي أنزل الله.

وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلقها، فحليتها للأول الذي كانت حراماً عليه، من الميزان الذي أنزله الله مع رسله^(٧٥٨).

فصل : الجنة والنار

دخول الجنة بفضل من الله - تعالى - ، وتفاوت المنازل بحسب الأعمال.

[قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ﴾ (١٠٧) ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة والإيمان سبب في نيل جنات الفردوس .

والآيات الموضحة لكون العمل الصالح سبباً في دخول الجنة كثيرة جداً . كقوله تعالى : ﴿وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ﴾ (٢) مَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٢﴾ ، وقوله : ﴿أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي بسببه ، وقوله تعالى : ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٧٦) . وقوله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (٦٠) جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ﴿٦١﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

تنبيه:

فإن قيل هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة ، وقوله ﷺ : «لن يدخل أحدكم عمله الجنة» قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل» (٧٥٩) يرد بسببه إشكال على ذلك .

(٧٥٩) أخرجه البخاري (٢١٤٧/٥) (٥٣٤٩) ، ومسلم (٢١٦٩/٤) (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة

فالجواب أن العمل لا يكون سبباً لدخول الجنة إلا إذا تقبله الله تعالى وتقبله له فضل منه، فالفعل الذي هو سبب لدخول الجنة هو الذي تقبله الله بفضله، وغيره من الأعمال لا يكون سبباً لدخول الجنة، والجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه آخر، هذا أظهرها عندي. والعلم عند الله تعالى [٧٦٠].

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٩)]. فيه النص على أن عملهم في الدنيا سبب في تمتعهم بنعيم الجنة في الآخرة، ومثله قوله تعالى: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

وجاء في الحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» (٧٦١)، ولا معارضة بين النصين، إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون الدرجات ويكون التمتع بسبب الأعمال، فكلهم يشتركون في التفضل من الله عليهم بدخول الجنة، ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون في الدرجات بسبب الأعمال [٧٦٢].

التوارث بين أهل الجنة وأهل النار.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَاطِ﴾] وقد بين العلماء حقيقة الغبن في هذا المقام بأن كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار، فإذا دخل أهل النار النار بقيت أماكنهم في الجنة، وإذا دخل أهل

(٧٦٠) ٢١٣/٤ ٢١٤، الكهف/ ١٠٧، وانظر أيضاً: (٢٨٤/٧) (الزخرف / ٧٢)، (١٥/٩) (النبا / ٣٦).

(٧٦١) سبق تخريجه آنفاً.

(٧٦٢) ٦٩٠ / ٨ ٦٩١، المرسلات / ٤٣.

الجنة الجنة بقيت أماكنهم في النار. وهناك تكون منازل أهل الجنة في النار لأهل النار، ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة يتوارثونها عنهم، فيكون الغبن الأليم، وهو استبدال مكان في النار بمكان في الجنة ورثوا أماكن الآخرين الذين ذهبوا إلى النار^(٧٦٣).

بعض ما جاء في نعيم أهل الجنة.

[قوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة، فيها كل مشتهى، وكل مستلذ، جاء مبسوطاً موضحة أنواعه في آيات كثيرة، من كتاب الله، وجاء محمد أيضاً إجمالاً شاملاً لكل شيء من النعيم.

أما إجمال ذلك ففي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧٦).

وأما بسط ذلك وتفصيله، فقد بين القرآن، أن من ذلك النعيم المذكور في الآية، المشارب، والمآكل والمناكح، والفرش والسرر، والأواني، وأنواع الحلبي والملابس والخدم إلى غير ذلك، وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك.

أما المآكل فقد قال تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٧٦)، وقال: ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (٧٦) وقال تعالى: ﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾ (٣٢) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٣٢) وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا﴾. إلى غير ذلك من الآيات.

أما المشارب، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْتَرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا

كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ . وقال تعالى : ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا ﴿٨﴾ ، وقوله تعالى : ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴿٩﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٠﴾ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ ﴿١١﴾ . وقال تعالى : ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٢﴾ بِيَضَاءٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿١٣﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ﴿١٤﴾ . وقال تعالى : ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴿١٥﴾ . وقال تعالى ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿١٦﴾﴾ إلى غير ذلك من الآيات (٧٦٤).

وأما الملابس والأواني والحلي ، فقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة النحل (٧٦٥).

(٧٦٤) وانظر أيضًا (٢٥/١) (المقدمة) ، (٢/١١٤ : ١١٦) (المائدة/٩٠) ، (٨/٦٧٩) (الإنسان/٢١) .

(٧٦٥) قال العلامة الشنقيطي رحمه الله (٣/٢٢٦ ٢٢٧) (النحل/١٤) : [فإذا علمت ذلك فاعلم أن الله جل وعلا بين تنعم أهل الجنة بلبس الذهب والديباج الذي هو السندس والإستبرق في «سورة الكهف» في قوله : ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلِّفُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ . فمن لبس الذهب والديباج في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في «الكهف» .

ذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الحرير والذهب في «سورة الحج» في قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلِّفُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَهُمْ فِيهَا فِي الْقَوْلِ مُنَادُونَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ . وبين أيضًا تنعمهم بلبس الذهب والحرير في «سورة فاطر» في قوله : ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُكَلِّفُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ . فمن لبس الذهب والحرير في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في «سورة الحج وفاطر» .

وأما المناكح فقد قدمنا بعض الآيات الدالة عليها قريباً، وهي كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾. ويكفي ما قدمنا من ذلك قريباً^(٧٦٦).

وأما ما يتكثرون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك، ففي آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾. وقوله تعالى: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾^(٥٦) وقوله تعالى: ﴿عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ﴾^(١٥) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ^(١٦).

والسرر الموضونة هي المنسوجة بقضبان الذهب.

وقوله تعالى ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مَّقْضِيَّاتٍ﴾. وقوله تعالى: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾^(١٣). وقوله تعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرٍ حِسَانٍ﴾^(٦١) إلى غير ذلك من الآيات.

وأما خدمهم فقد قال تعالى في ذلك: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾^(١٧). وقال تعالى في سورة الإنسان في صفة هؤلاء الغلمان: ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا﴾، وذكر نعيم أهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾^(٢٠).

والآيات الدالة على أنواع نعيم الجنة وحسنها وكمالها كالظلال والعيون والأنهار وغير ذلك كثيرة جداً ولنكتف منها بما ذكرنا^(٧٦٧).

وذكر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في «سورة الإنسان» في قوله: ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾^(١٧) وفي «الدخان» بقوله ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾^(٥١) في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به المذكور في «سورة الإنسان والدخان» . [. .]

(٧٦٦) انظر (٧/ ٢٨٠) (الزخرف/ ٧٠، ٧١).

(٧٦٧) (٧/ ٢٨٢ : ٢٨٤، الزخرف / ٧١، وانظر أيضًا: (٣/ ٢٤٢ ٢٤٣) (النحل / ٣٠، ٣١)،

بعض صفات الحور العين.

[قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ﴾ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث صفات من صفات نساء أهل الجنة:

الأولى: أنهن ﴿قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾، وهو العين، أي: عيونهن قاصرات على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم لشدة اقتناعهن واكتفائهن بهم.
الثانية: أنهن ﴿عَيْنٌ﴾، والعين جمع عيناء، وهي واسعة دار العين، وهي النجلاء.

الثالثة: أن ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة؛ لأن ذلك هو لون بيض النعام الذي شَبَّهْن به، ومنه قول امرئ القيس في نحو ذلك:
كبكر المقانات البياض بصفرة   غذاها غير الماء نمير المحلل
لأن معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة: أن لون المرأة المذكورة كلون البيضة البكر المخالط بياضها بصفرة، وهذه الصفات الثلاث المذكورة هنا، جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من صفاتهن الجميلة، فبيّن كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن، بقوله تعالى في «ص»: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَزْوَاجٌ﴾ (٥٢)، وكون المرأة قاصرة الطرف من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ القيس:

من القاصرات الطرف لو دبّ محمول   من الذرّ فوق الأتب منها لأثرا
وذكر كونهن عيّنًا في قوله تعالى فيهن: ﴿وَحُورٌ عَيْنٌ﴾ (٢٢)، وذكر صفا

ألوانهنّ وبياضها في قوله تعالى: ﴿كَأَمْثَلِ اللَّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ (٢٣)، وقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (٥٨)، وصافتهن كثيرة معروفة في الآيات القرآنية.

واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع القصر: أحدهما: أنهن ﴿قَصِرَتْ الظُّرُفُ﴾، والطرف العين، وهو لا يجمع ولا يثنى لأن أصله مصدر، ولم يأت في القرآن إلا مفردًا؛ كقوله تعالى: ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ ظَرْفُهُمْ وَأَفَدَتْهُمْ هَوَاءٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾، ومعنى كونهن ﴿قَصِرَتْ الظُّرُفُ﴾ هو ما قدّمنا من أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا.

والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن، لا يخرجن منها؛ كما قال تعالى لأزواج نبيه ﷺ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، وذلك في قوله تعالى: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ (٧١)، وكون المرأة مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب؛ ومنه قوله:

من كان حربًا للنساء   فإنني سلم لهنه
فإذا عثرن دعونني   وإذا عثرت دعوتهنه
وإذا برزن لمحفل   فقصارهن ملاحهنه
فقوله:

قصارهن، يعني: المقصورات منهن في بيوتهن اللاتي لا يخرجن إلا نادرًا، كما أوضح ذلك كثير عزة في قوله:

وأنت التي حبت كل قصيره إلى   وما تدري بذاك القصائر
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد   قصار الخطا شر النساء البحائر

والحجال: جمع حجلة، وهي البيت الذي يزين للعروس، فمعنى قصيرات الحجال: المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم أن رجلاً سمع آخر، قال: لقد أجاد الأعشى في قوله:

غراء فرعاء مصقول عوارضها   تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل
 كأن مشيتها من بيت جارتها   مرّ السحابة لا ريث ولا عجل
 ليست كمن يكره الجيران طلعتها   ولا تراها لسر الجار تختل
 فقال له: قاتلك الله، تستحسن غير الحسن هذه الموصوفة خراجة ولاجة، والخراجة الولاجة لا خير فيها ولا ملاحه لها، فهل لا قال كما قال أبو قيس بن الأسلت:

وتكسل عن جاراتها فبزنها   وتعتل من إتيانهن فتعذر^(٧٦٨) [٧٦٩].

الجنة لا ليل فيها، وإنما هي نور دائم وضياء.

[قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ فيه سؤال معروف، وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة والعشي، مع أن الجنة ضياء دائم ولا دليل فيها. وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة:

الأول: أن المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك من الزمن، كقوله: ﴿غَدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ أي قدر شهر. وروي معنى هذا عن ابن عباس، وابن جريج وغيرهما.

(٧٦٨) بالأصل:

(وتكسل عن جاراتها قيزنها   وتعتل من إتيانهن فتعذر)

ولعل الصواب ما أثبت.

(٧٦٩) ٦/٦٨٦ : ٦٨٨، الصافات / ٤٨، ٤٩).

الجواب الثاني : أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك الناعم، فنزلت الآية مرغبة لهم وإن كان في الجنة أكثر من ذلك، ويروى هذا عن قتادة، والحسن، ويحيى بن أبي كثير.

الجواب الثالث : أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي، والمساء والصباح، كما يقول الرجل :
أنا عند فلان صباحًا ومساءً، وبكرة وعشيًا. يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين.

الجواب الرابع : أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل اشتغالهم بلذاتهم، والعشي : هو الوقت الذي بعد فراغهم من لذاتهم، لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال، وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول.

الجواب الخامس : هو ما رواه الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول) من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا : قال رجل : يا رسول الله، هل في الجنة من ليل؟ قال : «وما يهيجك على هذا؟» قال : سمعت الله تعالى يذكر ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ فقلت : الليل بين البكرة والعشي، فقال رسول الله ﷺ : «ليس هناك ليل، إنما هو ضوء ونور، يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو، تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا، وتسلم عليهم الملائكة»^(٧٧٠) انتهى بواسطة نقل صاحب الدر المشور والقرطبي في تفسيره. وقال القرطبي بعد أن نقل هذا : وهذا في غاية البيان لمعنى الآية. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» ثم قال : وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في

(٧٧٠) حديث ضعيف، قال الشيخ مجدي السيد في تحقيق التذكرة : حديث ضعيف جدًا . تفرد به الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» أورده القرطبي (١٢٧/١١) في تفسيره، وفي إسناده أبان، وهو ابن أبي عياش من المتروكين، وهو مرسل الإسناد .

نور أبداً، إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب، وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب، وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما اه منه. وهذا الجواب الأخير الذي ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن وأبي قلابة عن النبي ﷺ راجع إلى الجواب الأول. والعلم عند الله تعالى^(٧٧١).

فصل: النار

عدد أبواب النار.

[قوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ لم يبين هنا عدد أبوابها، ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾، أرجو الله أن يعيدنا وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبوابها إنه رحيم كريم^(٧٧٢).

بعض صفات النار وبيان أنها منازل.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ (١٤)]. أي تلتظي، واللتظي: اللهب الخالص، وفي وصف النار هنا بتلظي مع أن لها صفات عديدة منها: السعير، وسقر، والجحيم، والهاوية، وغير ذلك. وذكر هنا صنفاً خاصاً، وهو من كذب وتولي، كما تقدم في موضع آخر في وصفها أيضاً بلظي في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظَى﴾ (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦)، ثم بين أهلها بقوله: ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (١٨). وهو كما هو هنا ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي

(٧٧١) ٣٦٦/٤ : ٣٦٨، مريم / ٦٢ .

(٧٧٢) ٣٢٩/٣، النحل / ٢٩ .

كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾ ، وهو المعنى في قوله قبله : ﴿وَأَمَّا مَنْ يَخْلُ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾﴾ ، مما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل ، كل منزلة تختص بصنف من الناس ، فاختصت لظى بهذا الصنف ، واختصت سقر بمن لم يكن من المصلين ، وكانوا يخوضون مع الخائضين ، ونحو ذلك . ويشهد له قوله : ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ ، كما أن الجنة منازل ودرجات ، حسب أعمال المؤمنين ، والله تعالى أعلم [٧٧٣] .

كيف ينبت الضريع في النار.

قال صاحب التتمة رحمه الله : [وقد أورد الفخر الرازي سؤالاً والجواب عليه ، وهو كيف ينبت الضريع في النار؟ فأجاب بالإحالة على تصور كيف يبقى جسم الكفار حيًا في النار ، وكذلك الحيات والعقارب في النار .

وهذا وإن كان وجيهاً من حيث منطق القدرة ، ولكن القرآن قد صرح بأن النار فيها شجرة الزقوم ، وأنها فتنة للظالمين في قوله : ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿٦٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿٦٩﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٧٠﴾﴾ ، فأثبت شجرة تخرج في أصل الجحيم ، وأثبت لها لازمها وهو طلوعها في تلك الصورة البشعة ، وأثبت لازم اللازم وهو أكلهم منها حتى ملء البطون .

والحق أن هذا السؤال وجوابه قد أثاره المبطلون ، ولكن غاية ما في الأمر سلب خاصية الإحراق في النار عن النبات ، وليس هذا ببعيد على قدرة من خلق النار وجعل لها الخاصية .

وقد وجد نظيره في الدنيا فتلك نار النمرود، كانت تحرق الطير في الجو إذا اقترب منها، وعجزوا عن الدنو إليها ليلقوا فيها إبراهيم ووضعوه في المنجنيق ورموه من بعيد، ومع ذلك حفظه الله منها بقوله تعالى لها: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء [٧٧٤].

النار لها إدراك وحس.

[اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة، كما صرح الله بذلك في قوله هنا: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ورؤيتها إياهم من مكان بعيد، تدل على حدة بصرها كما لا يخفى، كما أن النار تتكلم كما صرح الله به في قوله: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ (٢٠) والأحاديث الدالة على ذلك كثير، كحديث محاجة النار مع الجنة (٧٧٥)، وكحديث اشتكائها إلى ربها، فأذن لها في نفسين (٧٧٦)، ونحو ذلك، ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا صرح في هذه الآية، أنها تراهم وأن لها تغيظاً على الكفار، وأنها تقول: هل من مزيد.

(٧٧٤) ٣٤٤ / ٧، الجاثية / ٩ .

(٧٧٥) أخرج البخاري (١٨٣٦ / ٤) (٤٥٦٩)، ومسلم (٢١٨٦ / ٤) (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (تحتاج النار والجنة، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم ...) الحديث، واللفظ لمسلم .

(٧٧٦) أخرج البخاري (١٩٩ / ١) (٥١٢)، ومسلم (٤٣١ / ١) (٦١٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً؛ فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير»، واللفظ لمسلم .

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم، من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر، ولا تتكلم، ولا تغتاط، وأن ذلك كله من قبيل المجاز، أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها، كله باطل ولا معول عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرنا.

وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة، لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه، كما هو معلوم في محله.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: إن القول بأن النار تراهم هو الأصح، ثم قال لما روى مرفوعاً أن رسول الله ﷺ قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً، قيل يا رسول الله أولها عينان؟ قال: أو ما سمعتم الله عز وجل يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً، يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت بكل من جعل مع الله آلهاً آخر فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه» وفي رواية «يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم»^(٧٧٧) ذكره رزين في كتابه، وصححه ابن العربي في قبسه، وقال: أي فصلهم عن الخلق في المعرفة، كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة، وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله آلهاً آخر وبالمصورين»^(٧٧٨) وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث

(٧٧٧) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الطبراني (١٣١/٨) (٧٥٩٩) من حديث أبي أمامة مختصراً بنحوه، وإسناده ضعيف جداً.

(٧٧٨) أخرجه الترمذي (٧٠١/٤) (٢٥٧٤)، وقال: حسن غريب صحيح، وأحمد (٣٣٦/٢) من

حسن غريب صحيح . انتهى محل الغرض من كلام القرطبي .
وقال صاحب الدر المنثور : وأخرج الطبراني ، وابن مردويه من طريق
مكحول ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : «من كذب علي متعمداً
فليتبوأ مقعداً من بين عيني جهنم . قالوا يا رسول الله : وهل لجهنم من عين؟
قال : نعم أما سمعتم الله يقول : إذا رأتهم من مكان بعيد ، فهل تراههم إلا
بعينين»^(٧٧٩) وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي
حاتم ، من طريق خالد بن دريك ، عن رجل من الصحابة قال : قال رسول
الله ﷺ : «من يقل علي ما لم أقل ، أو ادعى إلى غير والديه ، أو انتهى إلى
غير مواليه ، فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً قيل : يا رسول الله وهل لها من
عينين؟ قال : نعم أما سمعتم الله يقول : إذا رأتهم من مكان بعيد إلى آخر
كلامه»^(٧٨٠) ، وفيه شدة هول النار ، وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع

= حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله .

(٧٧٩) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣١/٨) (٧٥٩٩) ، وفي "مسند الشاميين" (٣٢٠/٤)
(٣٤٣٤) ، وأبو نعيم في المستخرج (٤٨/١) (٣٣) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه بسند
مسلسل بالضعفاء ، فيه أسيد بن زيد ، قال عنه الذهبي في الكاشف : (قال النسائي : متروك ،
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه) ، وقال عنه ابن حجر في التقریب : (ضعيف
أفرط ابن معين فكذبه) ، ومحمد بن الفضل قال عنه الذهبي في الكاشف : (تركوه) ، وقال
عنه ابن حجر في التقریب : (كذبوه) ، والأحوص بن حكيم : قال عنه الذهبي في الكاشف :
(ضعف) ، وقال عنه ابن حجر في التقریب : (ضعيف الحفظ) ، ومكحول لم يسمع من أبي
أمامة ، وقال الهيثمي في المجمع (٣٧٣/١) : (رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن
حكيم ضعفه النسائي وغيره ووثقه العجلي ويحيى بن سعيد القطان في رواية ورواه عن
الأحوص محمد بن الفضل بن عطية ضعيف (والراوي عن محمد بن الفضل أسيد بن زيد
كذبوه) والحديث ضعفه أيضاً أبو نعيم في المستخرج ، والشيخ الألباني في الضعيفة (٢/
٤٢٢) .

(٧٨٠) أخرجه الخطيب في الكفاية (ص/٢٠٠) ، وأعله الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة =

الخلائق.

نرجو الله جل وعلا أن يعيدنا وإخواننا المسلمين منها، ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل^(٧٨١).

أشد أهل النار عذابا.

[قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار، عياذا بالله تعالى. وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم أشد العذاب، وهو قوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

وذكر في موضع آخر أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وهو قوله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾^(١١٥)، فهذه الآيات تبين أن أشد أهل النار عذابا المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة، كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما^(٧٨٢).

الفرق بين عذاب الكفار وعصاة الموحدين.

[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيتٌ﴾ أي لأن عذاب الكفار الذين كانوا يستهزئون بآيات الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم

= (٩٩٤) بالانقطاع بين خالد بن دريك، والصحابي، فخالد لم يدرك أحدا من الصحابة.

(٧٨١) ٢٨٨/٦ : ٢٩٠، الفرقان / ١٢، وانظر أيضًا: (٦٥٣/٧) (ق/ ٣٠)، (٣٩٥/٨) (الملك/

٧، ٨).

(٧٨٢) ٣٧٩/١، النساء / ١٤٥.

وشدة إيلاهم بأنواع العذاب.

وليس فيه تطهير ولا تمحيص لهم بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب.

فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل ليؤلوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة^(٧٨٣).

خلود أهل الجنة وخلود أهل النار.

[فإذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فعند ذلك تلقى عصا التسيار^(٧٨٤)، ويذبح الموت^(٧٨٥)، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت! ويأهل الجنة خلود فلا موت! ويبقى ذلك دائماً لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر]^(٧٨٦).

وقال أيضاً: [قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَيَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ﴾ قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار

(٧٨٣) ٧/ ٣٤٤، الجاثية / ٩ .

(٧٨٤) قال الرازي في مختار الصحاح: التَّيَّارُ بالفتح تفعال من السير .

(٧٨٥) أخرج البخاري (١٧٦٠ / ٤) (٤٤٥٣) من حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول

الله ﷺ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون

فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه . ثم ينادي: يا أهل النار

فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه

فيذبح . ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت . ثم قرأ

﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ - وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ﴿وَهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ﴾ .

(٧٨٦) ٣/ ٢٤١، النحل / ٣٠، وانظر أيضاً: (٣٠٣ / ٤) (٣٠٤) (مريم / ٣٩)، (٧٢ / ٧) (غافر /

بالمشيئة . فقال في كل منهما : ﴿إِلَّا مَا شَاءَ﴾ ثم بين عدم الانقطاع في كل منهما ، فقال في خلود أهل الجنة : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُورٍ ۝﴾ .

وقال في خلود أهل النار : ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ ومعلوم أن ﴿كُلَّمَا﴾ تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها .

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحاً تاماً في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾^(٧٨٧) وفي سورة النبأ في الكلام على

(٧٨٧) حيث قال رحمه الله هناك : [قوله تعالى : ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ ، هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبداً ونظيرها قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿لَيْسَ فِيهَا أَحْقَابٌ ۝﴾ ، وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله : ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ .

والجواب عن هذا من أوجه :

أحدها : أن قوله تعالى : ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين ، ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان واختاره ابن جرير وغاية ما في هذا القول إطلاق ما ورد ونظيره في القرآن ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ .

الثاني : أن المدة التي استثنىها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم قاله ابن جرير أيضاً .

الوجه الثالث : أن قوله ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ فيه إجمال وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبداً ، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له ، والظهور من المرجحات ، فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول .

ومنها : أن ﴿إِلَّا﴾ في سورة هود بمعنى : «سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام

= السماوات والأرض». وقال بعض العلماء: إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد، وقال ابن مسعود: «ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون أحقاباً»، وعن ابن عباس: «أنها تأكلهم بأمر الله». قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين كما جزم به البغوي في تفسيره؛ لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن، أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفتنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته، وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها:

الأولى: أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها .

الثانية: أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية .

الثالثة: أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية .

الرابعة: أن يقال: إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخف عليهم . وذهاب العذاب رأساً واستحالته لذة لم نذكرهما من الأقسام لأننا نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب، ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة، فاكتمينا به لدلالة نفيه على نفيهما، وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه .

أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بقوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾، وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ يُجْدَوْ﴾، ويقول: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَمْ يَنْفَادِ ۖ﴾، وقوله: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار بقوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾، فمن يقول إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعي رد عليه بهذه الآية الكريمة . ومعلوم أن (كُلَّمَا) تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها، ونظيرها قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَفِخَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ الآية . وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله: ﴿لَا يَمُوتُ عَلَىٰ نَفْسٍ مِّنْهُمْ مِّمَّنْ أَلَمَ يَلْمِزُكَ فِي الدَّانِيَةِ وَمَا يَلْمِزُكَ فِي الْآخِرَةِ﴾، وقد بين النبي ﷺ في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت كما قال النبي ﷺ ويقال: «يا أهل الجنة خلود فلا موت،

= ويا أهل النار خلود فلا موت . وأما إخراجهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله : ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ ، وبقوله : ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا﴾ .

وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله : ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ ، وقوله : ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٢٠﴾ ، وقوله : ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٥﴾ ، وقوله : ﴿إِنَّكَ مَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا﴾ ، وقوله : ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ ، وقوله تعالى : ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ ، وقوله : ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ . ولا يخفى أن قوله : ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ وقوله : ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ﴾ كلاهما فعل في سياق النفي فحرف النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل فهو في معنى لا تخفيف للعذاب عنهم ولا تفتير له ، والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في هذه الآيات ، بل يلزمه ذهابهما رأساً ، كما أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص عليها بقوله : ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ وقوله : ﴿إِنَّكَ مَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا﴾ وإقامته النصوص عليها بقوله : ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ .

فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح به في قوله : ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك لا يمنع فناءها لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبيح ، وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده وأن الشاعر قال :

وإني وإن أوعدته أو وعدته   لمخلف إيعادي ومنجز مواعيدي
فالظاهر عدم صحته لأمرين :

الأول : أنه يلزم جواز ألا يدخل النار كافر لأن الخبر بذلك وعيد وإخلافه على هذا القول لا بأس به .

الثاني : أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله حيث قال : ﴿كُلُّ كَذَّابٍ أُرْسِلَ فَقًا وَعِيدٌ﴾ ؛ وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف التعليل كقولهم «سها فسجد» أي سجد لعلة سهوه ، و«سرق فقطعت يده» أي لعلة سرقة فقوله : ﴿كُلُّ كَذَّابٍ أُرْسِلَ فَقًا وَعِيدٌ﴾ أي وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل ونظيرها قوله تعالى : ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّابٍ أُرْسِلَ فَقًا عِقَابٍ ١٧﴾ .

ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعده به أهل النار حيث قال : ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ١٩﴾ ، =

قوله تعالى: ﴿لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ [٧٨٨].

= ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ ٧٨٩، فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين لأن الله بين ذلك بقوله: ﴿وَنَقُصُّ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام تعين القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدًا بلا انقطاع ولا تخفيف بالتقسيم والسبر الصحيح، ولا غرابة في ذلك لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول فكان جزاؤهم دائما لا يزول، والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسَنَّاهُمْ﴾ الآية، فقوله: ﴿خَيْرًا﴾ نكرة في سياق الشرط فهي نعم، فلو كان فيهم خير ما في وقت ما لعلمه الله، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾، وعودهم بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب لأن رؤية العذاب عيانا كالوقوع فيه لا سيما وقد قال تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾، وقال: ﴿أَسْمِعْ يَوْمَ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا﴾ الآية. وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص كما أشار له تعالى بقوله: ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾، وبقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾. والعلم عند الله تعالى].

(٧٨٨) حيث قال رحمه الله هناك: [قوله تعالى: ﴿لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ ٧٩٠، تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة له كقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع كقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ الآية فقد بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم وبيننا وجه الاستثناء بالمشيئة وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدى الذي قدمنا الآيات الدالة عليه فمن ثلاثة أوجه:

الأول: وهو الذي مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة ظاهر القرآن عليه هو أن قوله لا بئين فيها أحقابا متعلق بما بعده أي لا بئين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغساق ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغساق في قوله: ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ ٧٩١، وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ٧٩٢. وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الحال وهو جائز حتى عند من منع ترادف الحال كابن عصفور ومن وافقه. وإيضاحه أن جملة: لا يذوقون: حال من ضمير اسم الفاعل المستكن

باب : الإيمان بالقضاء والقدر

الله - عز وجل - يصرف الأشقياء، الذين سبقت لهم الشقاوة
في علمه، عن الحق، ويحول بينهم وبينه.

[قوله تعالى : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (٩) : الأغلال : جمع غل وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق، والأذقان : جمع ذقن وهو ملتقى اللحيين، والمقمح بصيغة اسم

= ونعني باسم الفاعل قوله لا بشين الذي هو حال ونظيره من إتيان جملة فعل مضارع منفي بلا حالا في القرآن قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ أي في حال كونكم لا تعلمون .

الثاني : أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدا رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس وقال إنه أصح من جعل الآية في عصاة المسلمين كما ذهب إليه خالد بن معدان .

الثالث : أنا لو سلمنا دلالة قوله أحقابا على التناهي والانقضاء فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف والتأييد مصرح به منظوقا والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . وقوله خالد بن معدان أن هذه الآية في عصاة المسلمين يردده ظاهر القرآن لأن الله قال وكذبوا بآياتنا كذابا : وهؤلاء الكفار] .

٣ / ٤٤ ، هود / ١٠٧ ، وانظر أيضًا : (١١ / ٤) (الكهف / ١ : ٥) ، (٢١٤ / ٤ : ٢١٥) (الكهف / ١٠٨) ، (٣٦٨ / ٤) (مريم / ٦٣) ، (٢٨٤ / ٧) (الزخرف / ٧١) لتتعرف على ما ذكر من أدلة لبيان خلود أهل الجنة . والمواضع التالية (٣٥٠ / ٦) (الفرقان / ٦٥) ، (٩٢ / ٧ : ٩٣) (غافر / ٤٩) ، (٢٨٥ - ٢٨٦ / ٧) (الزخرف / ٧٧) ، (١٢ / ٩ : ١٣) (النبا / ٢٣ : ٢٥) لتتعرف على ما ذكر من أدلة لبيان خلود أهل النار .

وانظر أيضًا رسالة «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للعلامة الصنعاني ، بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله .

المفعول، وهو الرافع رأسه، والسد بالفتح والضم: هو الحاجز الذي يسد طريق الوصول إلى ما وراءه.

وقوله: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ أي: جعلنا على أبصارهم الغشاوة، وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾، وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص:

هويتك إذ عيني عليها غشاوة   فلما انجلت قطعت نفسي ألومها
والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله المذكورين في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٧)، صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل، وصار الغل إلى ذقنه، حتى صار رأسه مرفوعاً لا يقدر أن يطأطئه، وجعل أمامه سد، وخلفه سد، وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرف، ولا في جلب نفع لنفسه، ولا في دفع ضرر عنها، فالذين أشقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جلّ وعلا يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه، جاء موضحاً في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ (٥٧)، وقوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾، وقوله تعالى: ﴿مَنْ

يُضِلُّ اللَّهُ فَلَآ هَادِيَ لَهُ ﴿١٠٧﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرِ قُلُوبُهُمْ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠٩﴾﴾ ، والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد قدّمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب ، وكذلك الأغلال في الأعناق ، والسدّ من بين أيديهم ومن خلفهم ، أن جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ، ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل ، والتمادي على الكفر ، فعاقبهم الله على ذلك ، بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليها ، والغشاوة على الأبصار ؛ لأن من شؤم السيئات أن الله جلّ وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرّ ، والحيلولة بينه وبين الخير جزاءه الله بذلك على كفره جزاء وفاقاً .

والآيات الدالة على ذلك كثيرة ؛ كقوله تعالى : ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ ، فالباء سببية . وفي الآية تصريح منه تعالى أن سبب ذلك الطبع على قلوبهم هو كفرهم ؛ وكقوله تعالى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ، ومعلوم أن الفاء من حروف التعليل ، أي : فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك ، وقوله تعالى : ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾﴾ ، وقوله تعالى : ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ

مَرْضًا ﴿١٧٩﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات ، كما تقدّم إيضاحه .

وقد دلّت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يجزّ صاحبه إلى التماذي في السيئات ، ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك ، أن فعل الخير يؤدّي إلى التماذي في فعل الخير ، وهو كذلك ؛ كما قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٨٠﴾﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿١٨١﴾﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ﴿١٨٢﴾﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

واعلم أن قول من قال من أهل العلم : إن معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا ﴿١٨٣﴾﴾ ، أن المراد بذلك الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة ؛ كقوله تعالى : ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿١٨٤﴾﴾ ، ﴿فِي الْحَمِيمِ ثَمْرٌ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾ ، ﴿فِي سُلُوفٍ مُّقْتَدِرَةٍ ﴿١٨٦﴾﴾ ، المراد بجعل الأغلال في أعناقهم ، وما ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا ؛ كما أوضحنا [٧٨٩] .

وقال أيضًا : [قوله تعالى : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِيْٓ آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴿١٨٧﴾﴾ . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه جعل على قلوب الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذكروا بها أكنة أي أغطية تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذكروا به ، وواحد الأكنة كنان ، وهو الغطاء ، وأنه جعل في آذانهم وقْرًا ، أي ثقلاً يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات الذي ذكروا بها ، وهذا المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخرى ، كقوله : ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴿١٨٨﴾﴾ ، وقوله : ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْرٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ

(٧٨٩) ٦/٦٥١ : ٦٥٣ ، يس / ٨ ، ٩ ، وانظر أيضًا : (٥/ ٨٢٤ ٨٢٥) (المؤمنون / ١٠٥ ١٠٦) ،

(٦/ ٤٥٢) (القصص / ٨) ، (٧/ ١٣٤) (فصلت / ٢٥) .

سَمِعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشْوَةً ﴿١٤٥﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿١٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ ، وقوله : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿١٤٦﴾﴾ ، وقوله : ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا.

فإن قيل : إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون ، لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم ، والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون ، فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟

فالجواب : أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم : أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ، كالختم والطبع والغشاوة والأكنة ، ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقًا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ، فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك ، جزاء على كفرهم ، فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ أي بسبب كفرهم ، وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم ، وقوله : ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ وهو دليل أيضًا واضح على أن سبب إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق ، وقوله : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ ، وقوله : ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٤﴾﴾ ، وقوله تعالى : ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١٤﴾﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما

ينفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك.

وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم، وبهذا الذي قررنا يحصل الجواب أيضًا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما قررنا: وهو أن يقول: قد يتسم في الكلام على الآية التي قبل هذه أن جعل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند التذكير بها، مع أن ظاهر الآية يدل عكس ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب، لأن «إن» من حروف التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه، كقولك: اقطعه إنه سارق، وعاقبه إنه ظالم، فالمعنى: اقطعه لعله سرقة، وعاقبه لعله ظلمه. وكذلك قوله تعالى: ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَنَافَتْ يَدَايَ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ أي أعرض عنها لعله جعل الأكنة على قلوبهم. لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع الذي يعبر عنه تارة بالطبع، وتارة بالختم، وتارة بالأكنة، ونحو ذلك سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم إيضاحه^(٧٩٠).

أنواع الأقلام.

[وقد ذكر القلم في السنة أنواعًا متفاوتة، وكلها بالغة الأهمية.

منها: أولها وأعلاها: القلم الذي كتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، والوارد في الحديث «أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب» الحديث^(٧٩١).

(٧٩٠) ١٥٧/٤ : ١٥٩، الكهف / ٥٧، وانظر أيضًا: (١٠٨/٧ : ١١٢) (فصلت / ٥)، (٣/

٥٤٢، ٥٤٣) (بني إسرائيل / ٦).

(٧٩١) أخرجه أبو داود (٦٣٧/٢) (٤٧٠٠)، والترمذي (٤٥٧/٤) (٢١٥٥)، قال: غريب من هذا الوجه، وأحمد (٣١٧/٥) كلهم من حديث عبادة رضي الله عنه، والحديث صحيحه الشيخ =

فعلى رواية الرفع، يكون هو أول المخلوقات ثم جرى بالقدر كله، وبما قدر وجوده كله.

ثانيها: القلم الذي يكتب مقادير العام في ليلة القدر من كل سنة، المشار إليه بقوله: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (١).

ثالثها: القلم الذي يكتب به الملك في الرحم ما يخص العبد من رزق وعمل.

رابعها: القلم الذي بأيدي الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (٢)، أي بالكتابة كما في قوله: ﴿كِرَامًا كَتِيبِينَ﴾ (٣) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (٤)، إذا قلنا إن الكتابة في ذلك تستلزم قلمًا، كما هو الظاهر.

خامسها: القلم الذي بأيدي الناس يكتبون به ما يعلمهم الله، ومن أهمها أقلام كتاب الوحي، الذين كانوا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله ﷺ، وكتابة سليمان لبليز [٧٩٢].

التقدير الحولي في ليلة القدر.

[قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (٥) أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَآ] معنى قوله: يفرق، أي يفصل ويبين، ويكتب في الليلة المباركة، التي هي ليلة القدر، كل أمر حكيم، أي ذي حكمة بالغة لأن كل ما يفعله الله، مشتمل على أنواع الحكم الباهرة.

وقال بعضهم: حكيم، أي محكم، ولا تغيير فيه، ولا تبديل. وكلا الأمرين حق لأن ما سبق في علم الله، لا يتغير ولا يتبدل، ولأن

= الألباني رحمه الله .

جميع أفعاله في غاية الحكمة.

وهي في الاصطلاح وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من السنة يبين للملائكة ويكتب لهم، بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في تلك السنة، إلى ليلة القدر من السنة الجديدة.

فتبين في ذلك الآجال والأرزاق والفقر والغنى، والخصب والجذب والصحة والمرض، والحروب والزلازل، وجميع ما يقع في تلك السنة كائناً ما كان.

قال الزمخشري في الكشاف: ومعنى يفرق: يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم، وجميع أمورهم فيها، إلى الأخرى القابلة إلى أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، ونسخة الحروب إلى جبرائيل، وكذلك الزلازل، والصواعق والخسف، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت اه محل الغرض منه بلفظه.

ومرادنا بيان معنى الآية، لا التزام صحة دفع النسخ المذكورة للملائكة المذكورين، لأننا لم نعلم له مستنداً.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، يدل أيضاً على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر فهو بيان قرآني آخر.

وإيضاح ذلك أن معنى قوله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ أي في ليلة التقدير لجميع أمور السنة، من رزق وموت، وحياة وولادة ومرض، وصحة وخصب وجذب، وغير ذلك من جميع أمور السنة.

قال بعضهم: حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد له، وقد خرج اسمه في الموتى في تلك السنة.

وعلى هذا التفسير الصحيح ليلة القدر، فالتقدير المذكور هو بعينه المراد بقوله ﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾.

وقد قدمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أن قدر بفتح الدال مخففاً يقدر ويقدر بالكسر والضم كيضرب وينصر قدراً بمعنى قدر تقديرًا، وأن ثعلباً أنشد لذلك قول الشاعر:

فليست عشيات الحمى برواجع لنا   أبدًا ما أروق السلم النضر
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى   تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر
وبينا هناك، أن ذلك هو معنى ليلة القدر، لأن الله يقدر فيها وقائع السنة.

وبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ وأوضحنا هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره الله من قضائه: ومنه قول هذبة بن الخشرم:

ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر   يأتي المرء من حيث لا يدري
واعلم أن قول من قال: إنما سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها على غيرها من الليالي من قولهم: فلان ذو قدر أي ذو شرف ومكانة رفيعة لا ينافي القول الأول لاتصافها بالأمرين معًا، وصحة وصفها بكل منهما كما أوضحنا مثله مرارًا^(٧٩٣).

الأمر الكوني، والأمر الشرعي.

[قد بينا معنى ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ وبيننا

(٧٩٣) ٧/ ٣٢٠ ٣٢١، الدخان / ٤، ٥. وانظر أيضًا (٧٤٦/٤) (الأنبياء / ٨٧).

هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ أي ولأجل الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم، وفي قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ إرادة كونية قدرية، وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، إرادة دينية شرعية.

وبينا هناك أيضًا الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق منقسمًا إلى شقي وسعيد، وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾: وقال: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على السنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده وأمرهم بذلك، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية، ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية، فيصIRON إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة، وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾، وقوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾، وبين قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥١)﴾، وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية، وهي ملازمة للأمر والرضا، وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما؛ لأن الله يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم دينًا، ويريد ذلك كونًا وقدرًا من بعضهم دون بعض، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

فقوله: ﴿إِلَّا لِيُطَاعَ﴾: أي فيما جاء به من عندنا؛ لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعًا ودينًا، وقوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾: يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أَرَادَهُ اللهُ كونًا وقدرًا، والله جل وعلا يقول: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٢٥)﴾، والنبي ﷺ يقول:

«كُلُّ ميسر لما خلق له»^(٧٩٤). والعلم عند الله تعالى^(٧٩٥).

وقال أيضًا رحمه الله: [قال العلامة ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: ... الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين أمرًا ونهيًا، وإذنًا وعفوًا. كما أن الذكر القدري محيط بجميعها علمًا وكتابةً وقدرًا، فعلمه وكتابته وقدره قد أحصى جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها. وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية، فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد الحكمين: إما الكوني، وإما الشرعي الأمري.

فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله ﷺ بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به، وجميع ما نهى عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، وجميع ما عفا عنه. وبهذا يكون دينه كاملاً كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾^(٧٩٦).

مثال على الأمر الكوني القدري.

[وما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه أمر النار بأمره الكوني القدري أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم يدل على أنه أنجاه من تلك النار. لأن قوله تعالى: ﴿كُونِي بَرْدًا﴾ يدل على سلامته من حرّها. وقوله: ﴿وَسَلَامًا﴾ يدل على سلامته من شرّ بردها الذي انقلبت الحرارة إليه. وانجاؤه إياه منها الذي دل عليه أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحًا به في «العنكبوت» في قوله تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ آلِهَةً مِنْ فَظَنٍّ﴾ وأشار إلى

(٧٩٤) أخرجه البخاري (١٨٩١/٤) (٤٦٦٦)، ومسلم (٢٠٣٩/٤) (٢٦٤٧) من حديث علي بن أبي طالب.

(٧٩٥) (٧٩٦/٧ ٦٧٧، الذاريات / ٥٦.

(٧٩٦) (٧١١/٤، الأنبياء / ٧٨، ٧٩.

ذلك هنا بقوله: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا﴾ [٧٩٧].

الفرق والمذاهب في القدر.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾] قال الشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه، في مذكرة الدراسة: المعنى أن الله هو الذي خلقكم وقدّر على قوم منكم الكفر، وعلى قوم منكم الإيمان، ثم بعد ذلك يهدي كلاً لما قدره عليه كما قال: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [٣] فيسر الكافر إلى العمل بالكفر، ويسر المؤمن للعمل بالإيمان، كما قال ﷺ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» [٧٩٨] اهـ.

ومن المعلوم أن هذا النص من مآزق القدرية والجبرية، وأن أهل السنة يؤمنون أن كلاً بقدر الله ومشيئته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وهم أهل السنة وسط بين قول: إن العبد مجبور على عمله لا اختيار له كالورقة في مهب الريح.

وبين قول: إن العبد يخلق فعله بنفسه ويفعل ما يريد بمشيئته.

وأهل السنة يقولون بقوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ [٢٨] وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [٢٩].

وقد ذكر القرطبي أقوال الطائفتين من أهل العلم، ولكل طائفة ما استدلت به، الأولى عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «خلق الله فرعون في

(٧٩٧) ٤ / ٦٤١، الأنبياء / ٦٩، ٧٠. وانظر أيضاً (٤٤٢ / ٣) (بني إسرائيل / ١٦) لمعرفة الكلام

على الأمر في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ

فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [١١].

(٧٩٨) سبق تخريجه آنفاً.

بطن أمه كافراً، وخلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً» (٧٩٩).

وبما في الصحيح من قوله ﷺ: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (٨٠٠).

وقال: قال علماؤنا: تعلق العلم الأزلي بكل معلوم. فيجري ما علم وأراد وحكم.

الثانية ما جاء في قوله: وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. قالوا: وتام الكلام: وهو الذي خلقكم، ثم وصفهم فقال: ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾.

وكقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾، قالوا فالله خلقهم والمشي فعلهم.

واختاره الحسين بن الفضل، قال: لأنه لو خلقهم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم، واحتجوا بقوله ﷺ «كل مولود يولد على الفطرة» (٨٠١) الحديث اهـ.

(٧٩٩) أخرجه الطبراني (٢٢٤/١٠) (١٠٥٤٣)، واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٥٧٣/٣) (١٠١٩) من حديث ابن مسعود، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٩٣/٧): رواه الطبراني، وإسناده جيد.، والحديث صححه بالطرق الشيخ الألباني رحمه الله وانظر الصحيحة (١٨٣١).

(٨٠٠) أخرجه البخاري (١١٧٤/٣) (٣٠٣٦)، ومسلم (٢٠٣٦/٤) (٢٦٤٣) من حديث ابن مسعود روى عنه.

(٨٠١) أخرجه البخاري (٤٥٦/١) (١٢٩٣)، ومسلم (٢٠٤٧/٤) (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة روى عنه.

وبالنظر في هاتين المقاليتين نجد الآتي :

أولاً : التشبيه في المقالة الثانية لا يسلم ، لأن وصف الدواب في حالة المشي ليس وصفاً فعلياً ، وإنما هو من ضمن خلقه تعالى لها ولم يكن منها فعل في ذلك .

ثانياً : ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لا تعارض بينهما ، لأن الحديث الأول ، «إن أحدكم ليعمل» لبيان المصير والمنتهى ، وفق العلم الأزلي والإرادة القدريّة .

والحديث الثاني لبيان مبدأ وجود الإنسان في الدنيا وأنه يولد على الفطرة حينما يولد ، أما مصيره فبحسب ما قدر الله عليه .

وقد نقل القرطبي كلاماً للزجاج وقال عنه : هو أحسن الأقوال ونصه : إن الله خلق الكافر ، وكفره فعل له وكسب ، مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن ، وإيمانه فعل له وكسب ، مع أن الله خالق الإيمان . والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خلق الله إياه ؛ لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه ؛ لأن وجود خلاف المقدر عجز ، ووجود خلاف المعلوم جهل .

قال القرطبي : وهذا أحسن الأقوال ، وهو الذي عليه جمهور الأمة اهـ .
ولعل مما يشهد لقول الزجاج قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٩٦) .

هذا حاصل ما قاله علماء التفسير ، وهذا الموقف كما قدمنا من مأزق القدر والجبر ، وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام ، وبتأمل النص وما يكتنفه من نصوص في السياق مما قبله وبعده : نجد الجواب الصحيح والتوجيه السليم ، وذلك ابتداء من قوله تعالى : ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .

فكون الملك له لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ، وكونه على كل شيء قدير

يفعل في ملكه ما يريد .

ثم قال : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢ ﴾ . ثم جاء بعدها قوله تعالى : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝٣ ﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٤ ﴾ .

فخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان في أحسن صورة آيتان من آيات الدلالة على البعث ، كما قال تعالى في الأولى : ﴿ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ . وقال في الثانية : ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩ ﴾ ، ولذا جاء عقبها قوله : ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ .

أي بعد الموت والبعث ، فكأنه يقول لهم : هو الذي خلقكم وخلق لكم آيات قدرته على بعثكم ، من ذلك خلق السماوات والأرض ، ومن ذلك خلقكم وتصويركم في أحسن تقويم ، فكأن موجب ذلك الإيمان بقدرته تعالى على بعثكم بعد الموت ، وبالتالي إيمانكم بما بعد البعث ، من حساب وجزاء وجنة ونار ، ولكن فمنكم كافر ومنكم مؤمن .

وقد جاء بعد ذكر الأمم قبلهم : وبيان أحوالهم جاء تفنيد زعم الكفار بالبعث والإقسام على وقوعه في قوله تعالى ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ . لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ، ويشهد لهذا التوجيه في قوله تعالى في سورة الإنسان : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١ ﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٢ ﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝٣ ﴾ .

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ كقوله تعالى : ﴿ هُوَ

الَّذِي خَلَقَكُمْ .

ثم قال : ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ وهما حاستا الإدراك والتأمل ، فقال : ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ مع استعداده للقبول والرفض .

وقوله : ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ مثل قوله هنا : ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ أي بعد التأمل والنظر وهداية السبيل بالوحي ، ولذا جاء في هذا السياق من هذه السورة : ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ .

وبكل ما تقدم في الجملة يظهر لنا أن الله خلق الإنسان من نطفة ثم جعل له سمعًا وبصرًا ونصب الأدلة على وجوده وقدرته على بعث الموتى ، ومن ثم مجازاتهم على أعمالهم وأرسل إليه رسله وهداه النجدين ، ثم هو بعد ذلك إما شاكراً وإما كفوراً ولو احتج إنسان في الدنيا بالقدر لقليل له : هل عندك علم بما سبق في علم الله عليك ، أم أن الله أمرك ونهاك وبين لك الطريق .

وعلى كل ، فإن قضية القدر من أخطر القضايا وأغمضها ، كما قال علي رضي الله عنه : القدر سرّ الله في خلقه^(٨٠٢) .

(٨٠٢) لم أقف عليه عنه بهذا اللفظ ، وقد قال اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٦٢٩/٤) (١١٢٣) أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو الطيب ابن السندي قال ثنا موسى بن الحسن الجلاجلي قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا أبو بكر عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي أنه سأله فقال : «يا أبا الحسن ما تقول في القدر فقال طريق مظلم فلا تسلكه فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر فقال بحر عظيم فلا تلجه فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر فقال سر الله فلا تكلفه» .

وعبد الرحمن لم أعرفه . وقال محقق كتاب الاعتقاد : وهذا الأثر رواه الآجري في الشريعة (ص/ ٢٠٠) ، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٢٠٧) ، وذكره ابن بابويه القمي الشيعي بسند آخر عن علي في التوحيد .

وقال ﷺ: «إِذَا ذُكِرَ الْقَضَاءُ فَأَمْسِكُوا»^(٨٠٣) ولكن على المسلم النظر فيما أنزل الله من وحي وبعث من رسل.

وأهم ما في الأمر هو جري الأمور على مشيئة الله وقد جاء موقف عملي في قصة بدر، يوضح حقيقة القدر ويظهر غاية العبر في قوله تعالى: ﴿إِذَا يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَدْنَاكُمْ كَثِيرًا لَفِشَلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٤٣).

فهو تعالى الذي سلم من موجبات التنازع والفشل بمقتضى علمه بذات الصدور.

ثم قال: ﴿وَإِذَا يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَقَلِيلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ يَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَأَن مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾^(٤٤)، فقد أجرى الأسباب على مقتضى إرادته فقلل كلاً من الفريقين في أعين الآخر ليقتضي الله أمراً كان مفعولاً، ثم بين المنتهى، ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾، والعلم عند الله تعالى^(٨٠٤).

الرد على مذهب الجبرية، وتقرير مذهب السلف.

[مراد الكفار بقولهم ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ وقولهم ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ مرادهم به أن الله لما كان قادراً على منعهم من الشرك، وهدايتهم إلى الإيمان ولم يمنعهم من الشرك. دل ذلك على أنه راض منهم

(٨٠٣) رواه الطبراني (١٩٨/١٠) (١٠٤٤٨)، والحاثر في «مسنده» (٧٤٨/٢ - بغية) (١٤٢٧) من حديث ابن مسعود بلفظ «إِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا» وحسنه الحافظ في الفتح (٤٧٧/١١) وله شواهد عن ثوبان وغيره، والحديث صحيحه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر الصحيحة (٣٤).

(٨٠٤) (٨/٣٣٢ : ٣٣٧، التباين / ٢ : ٤).

بالشرك في زعمهم.

قالوا لأنه لو لم يكن راضيًا به، لصرفنا عنه، فتكذيب الله لهم في الآيات المذكورة فنصب على دعواهم أنه راض به، والله جل وعلا يكذب هذه الدعوى في الآيات المذكورة وفي قوله ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾.

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية، تستلزم الرضى وهو زعم باطل، وهو الذي كذبهم الله فيه من الآيات المذكورة.

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة، حيث قال في آية الزخرف: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مِّمَّنْ كَتَبْنَا مِنْ قَبْلِهِ فَمُهِم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ أي آتيناهم كتابًا يدل على أنا رضوان منهم بذلك الكفر، ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال مبيّن أن مستندهم في تلك الدعوى الكاذبة هو تقليد آبائهم التقليد الأعمى، وذلك في قوله ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان ﴿وإِنَّا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾.

فقوله عنهم مهتدون هو مصب التكذيب، لأن الله إنما يرضى بالاهتداء لا بالضلال.

فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى، وسيأتي إيضاح رده عليهم قريبًا إن شاء الله.

وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾.

فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضيًا بكفرهم، وأنه بعث في كل أمة رسولًا، وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده، ويجتنبوا الطاغوت أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه.

وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده، وأن بعضهم حقت عليه الضلالة

أي ثبت عليه الكفر والشقاء.

وقال تعالى في آية الأنعام ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١٤٩).

فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية، هو الحجة البالغة على خلقه، يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق، فهو فضل منا ورحمة. ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه لم يكن له ذلك دينًا علينا ولا واجبًا مستحقًا يستحقه علينا، بل إن أعطينا ذلك ففضل، وإن لم نعطه فعدل.

وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق، قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قومًا صائرون إلى الشقاء وقومًا صائرون إلى السعادة، فريق في الجنة وفريق في السعير.

وأقام الحجة على الجميع، ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبسًا فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك.

ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه، ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر، وصرف قدرهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه، من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للشقاء.

فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا، طائعين مختارين، غير مجبورين، ولا مقهورين ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾. ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١٤٩).

وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري السقوط عند عامة العقلاء. ومن أعظم الضرويات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة

الاختيارية والحركة الاضطرارية، كحركة المرتعش فرقاً ضرورياً، لا ينكره عاقل.

وأنت لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون، وفقأت عينه مثلاً، وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر، فقلت له: أنا مجبور ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك، بل هو فعل الله، وأنا لا دخل فيه فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك.

بل يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلاً: إن هذا بإرادتك ومشيتك. ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية، وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيتة، أنه لا يمكن أحداً أن ينكر علم الله بكل شيء، قبل وقوعه والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرها إلا مكابر.

وسبق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه، برهان قاطع على بطلان تلك الدعوى.

وإيضاح ذلك أنك لو قلت للقدري: إذا كان علم الله في سابق أزله تعلق بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذا، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه، فهل يمكنك أن تستقل بذلك؟ وتُصير علم الله جهلاً، بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد له؟

والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا يمكن بحال كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، وقال الله تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

ولا إشكال ألينة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك، ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به

علمه فيأتيه العبد طائعاً مختاراً غير مقهور ولا يجور، وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ .
والمناظرة التي ذكرها بعضهم، بين أبي إسحاق الإسفراييني وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا.

وهي أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله، لأنه في زعمه أنزه من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته .

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل.

ثم قال: سبحان من لم يقع في ملكه إلا ما يشاء.

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه.

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه، أنت الرب وهو العبد؟

فقال عبد الجبار: رأيت إن دعاني إلى الهدى، وقضى علي بالردى، دعاني وسد الباب دوني؟ أتراه أحسن أم أساء؟

فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد أساء، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل، فبهت عبد الجبار، وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب.

ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي أفحم به عبد الجبار، هو معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ .

وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه.

فقال عمرو ما معناه: اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها، لأنك أنزه

وأجل من أن تدبر هذا الخنا.

فقال الأعرابي: ناشدتك الله يا هذا، إلا ما كفت عني من دعائك هذا الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، ولا ثقة لي برب، يقع في ملكه ما لا يشاؤه فألقمه حجرًا^(٨٠٥).

الرد على مذهب القدرية (نفاة القدس).

[قوله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الهدى والإضلال بيده وحده جل وعلا، فمن هداه فلا مضل له، ومن أضله فلا هادي له.

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جدًا، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ يُنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُعِينُوا عَلَى جُورِهِمْ عَمَّا وَعَصَوْا﴾، وقوله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٧٨)، وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾، وقوله: ﴿إِنْ تَحَرَّضَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾^(٢٧)، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا.

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها في القرآن بطلان مذهب القدرية: أن العبد مستقل بعمله من خير أو شر، وأن ذلك ليس بمشيئة الله بل بمشيئة

(٨٠٥) ٢٢٠/٧ : ٢٢٦، الزخرف / ٢٠ . وانظر أيضًا (٣٠٠/٦) (الفرقان/ ١٧، ١٨)، (٣٠٢/٧):

(٣٠٤) (الزخرف / ٨١)، (٦٣٥ / ٩) (الفرقان / ٢) .

العبد، سبحانه جل وعلا عن أن يقع في ملكه شيء بدون مشيئتها وتعالى عن ذلك علواً كبيراً!!^(٨٠٦).

وقال أيضاً - رحمه الله - : [احتج مالك رحمه الله بهذه الآية - أي قوله تعالى : ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ﴾ - على القدرية. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية : ما أشدها على أهل القدر. أخبر عيسى عليه السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت اهـ^(٨٠٧).

بيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.

[أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿وَهَزَىٰ إِلَيْكَ يَدَيْكَ﴾ أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعاً وأنه لا ينافي التوكل على الله جل وعلا، وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالضرورة، أن الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعاً لا ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل على الله، عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر، ولو شاء الله تخلف تأثير الأسباب عن مسبباتها لتخلف.

(٨٠٦) ٤/٤٤، الكهف / ١٧ . وانظر أيضاً : (٣/٥٤٣) (بني إسرائيل / ٤٦)، (٤/٩٩) (الكهف

/ ٢٨)، (٤/٤٧٦) (طه/ ٦٩) .

(٨٠٧) ٤/٢٩٦، مريم / ٣٠ : ٣٣ .

ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩) فطبيعة الإحراق في النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معان مختلفة، ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادًا من حرها في الوقت الذي هي كائنة بردًا وسلامًا على إبراهيم، فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقة إنما هو بمشيئة خالق السماوات والأرض، وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته جل وعلا.

ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ربما جعل الشيء سببًا لشيء آخر مع أنه مناف له: كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعض من بقرة مذبوحة سببًا لحياته، وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف لحياته. إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه جل وعلا يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، ولا يقع تأثير ألبتة إلا بمشيئته جل وعلا.

ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله قوله تعالى عن يعقوب: ﴿وَقَالَ يَبْنَئِ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾ أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب، وتسبب في ذلك بالأمر به، لأنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم أحد عشر رجلًا أبناء رجل واحد، وهم أهل جمال وكمال وبسطة في الأجسام، فدخلهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطيًا للسبب في السلامة من إصابة العين؛ كما قال غير واحد من علماء السلف، ومع هذا التسبب فقد قال الله عنه: ﴿وَقَالَ يَبْنَئِ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (١٧)، فانظر كيف جمع بين التسبب في قوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ﴾ وبين التوكل على الله في

قوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ وهذا أمر معلوم لا يخفى إلا على من طمس الله بصيرته، والله جل وعلا قادر على أن يسقط لها الرطب من غير هز الجذع، ولكنه أمرها بالتسبب في إسقاطه بهز الجذع، وقد قال بعضهم في ذلك: ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب

ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب^(٨٠٨).

باب : متفرقات عقائدية

الصوفية

مذهب الصوفية.

[قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات ما نصه: وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ واعلم حرس الله مدته: أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد ﷺ، ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه، ويحضرون شيئاً يأكلونه، هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين، وهذا القول الذي يذكرونه:

يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل
واعمل لنفسك صالحاً ما دام ينفعك العمل
أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل
وفي مثل هذا ونحوه الجواب يرحمك الله: مذهب الصوفية بطالة
وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. وأما الرقص
والتواجد: فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له
خوار، قاموا يرقصون حوالبه، ويتواجدون، فهو دين الكفار وعبادة
العجل. وأما القضيب: فأول من اتخذ الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن
كتاب الله تعالى، وإنما كان يجلس النبي ﷺ مع أصحابه كأنما على
رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور
المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر

معهم، ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق. انتهى منه بلفظه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد قدمنا في سورة «مريم» ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق. ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة ورسوله ﷺ، وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها، وراقبوها وعرفوا أحوالها، وتكلموا على أحوال القلوب كلاماً مفصلاً كما هو معلوم، كعبد الرحمن بن عطية، أو ابن أحمد بن عطية، أو ابن عسكر أعني أبا سليمان الداراني، وكعون بن عبد الله الذي كان يقال له حكم الأمة، وأضرابهما، وكسهل بن عبد الله التستري، أبي طالب المكي، وأبي عثمان النيسابوري، ويحيى بن معاذ الرازي، والجنيد بن محمد، ومن سار على منوالهم، لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ولا يحدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهراً وباطناً، ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع، فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغي ولا يصح على إطلاقه، والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. فمن كان منهم متبعاً لرسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله، وهديه وسمته، كمن ذكرنا وأمثالهم، فإنهم من جملة العلماء العاملين، ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال، وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال.

نعم، صار المعروف في الآونة الأخيرة، وأزمة كثيرة قبلها بالاستقراء، أن عاملة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من شاء الله منهم دجاجة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم، ليتخذوا بذلك أتباعاً وخدماء، وأموالاً وجاهاً، وهم بمعزل عن

مذهب الصوفية الحق، لا يعلمون بكتاب الله ولا بسنة نبيه، واستعمارهم لأفكار ضعاف القول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين. فيجب التباعد عنهم، والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه، ولو ظهر على أيديهم بعض الخوارق، ولقد صدق من قال:

إذا رأيت رجلاً يطير   وفوق ماء البحر قد يسير
ولم يقف عند حدود الشرع   فإنه مستدرج أو بدعي

والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ فَمَنْ كَانَ عَمَلُهُ مَخَالَفًا لِلشَّرْعِ كَمُتَصَوِّفَةٍ آخِرِ الزَّمَانِ فَهُوَ الضَّالُّ، ومن كان عمله موافقاً لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المؤمنين، وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنة نبيه ﷺ التي هي حجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك﴾ (٨٠٩).

بعض جهالات متأخري الصوفية

اعتقادهم سقوط التكاليف إذا بلغ العبد (اليقين) الذي

فسروه بالمعرفة.

[اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه

تسقط عنه العبادات والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة، وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلًا، بل يسمى لعبًا كما قدمنا في آل عمران. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابه هم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا، وأشدّهم خوفًا منه وطمعًا في رحمته، وقد قال جل وعلا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ والعلم عند الله تعالى^(٨١٠).

ادعائهم جواز العمل بالإلهام.

[المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء، لعدم العصمة، وعدم الدليل على الاستدلال به]^(٨١١).

الرقص.

[استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ على منع الرقص وتعاطيه؛ لأن فاعله ممن يمشي مرحًا]^(٨١٢).

الذكر باللفظ المفرد.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [جاء في التفسير عند الجميع أنه ﷺ منذ

(٨١٠) ١٨٧/٣، ١٨٨، الحجر / ٩٩، وقد سبق ذكر هذا النقل عند الكلام على الأفعال الكفرية،

في باب الإيمان والكفر، وإنما أعدته هنا لأهميته في الموضعين، والله أعلم.

(٨١١) ١٧٣/٤ : ١٧٦، الكهف / ٦٥، وهذا المبحث قد سبق نقله كاملاً في باب: هل كان

الخضر عليه السلام - رسولاً، أم نبياً، أم ولياً، أم ملكاً؟ فانظره هناك.

(٨١٢) ٥٣٨/٣، بني إسرائيل / ٣٧.

أن نزلت هذه السورة وهو لم يكن يدع قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» تقول عائشة رضي الله عنها: «يتأول القرآن»^(٨١٣) أي يفسره، ويعمل به. ونقل أبو حيان عن الزمخشري أنه قال: والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين، من الجمع بين الطاعة والاحترار من المعصية، وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفًا لأئمة، ولأن الاستغفار من التواضع وهضم النفس فهو عبادة في نفسه.

وفي هذا لفت نظر لأصحاب الأذكار والأوراد الذين يحرصون على دوام ذكر الله تعالى، حيث هذا كان من أكثر ما يداوم عليه رسول الله ﷺ، مع ما ورد عنه ﷺ في أذكار الصباح والمساء دون الملازمة على ذكر اسم من أسماء الله تعالى وحده، منفردًا مما لم يرد به نص صحيح ولا صريح.

ولا شك أن الخير كل الخير في الاتباع لا في الابتداع، وأي خير أعظم مما اختاره الله لنبيه ﷺ في آخر حياته، ويأمره به، ويلزم هو عليه^(٨١٤).

التباهي بالزيارة.

قال صاحب التتمة رحمه الله: [وأما التباهي بالزيارة: ففي هؤلاء المنتمين إلى الصوفية أقوام ليس لهم شغل إلا زيارة القبور: زرت قبر سيدي فلان بكذا، وقبر فلان بكذا، والشيخ فلان بكذا، والشيخ فلان بكذا، فيذكرون أقاليم طافوها على قدم التجريد. وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك المشايخ، بحيث لو كتبت لجاءت أسفارًا، وهم مع ذلك لا يعرفون فروض الوضوء ولا سننه.

وقد سخر لهم الملوك وعوام الناس في تحسين الظن بهم وبذل المال

(٨١٣) أخرجه البخاري (٢٨١/١) (٧٨٤)، ومسلم (٣٥٠/١) (٤٨٤).

(٨١٤) (٨٩٧/٩) ٦٩٨، النصر/٣.

لهم، وأما من شذ منهم لأنه يتكلم للعامة فيأتي بعجائب، يقولون: هذا فتح من العلم اللدني على الخضر.

حتى إن من ينتمي إلى العلم، لما رأى رواج هذه الطائفة سلك مسلكهم، ونقل كثيرًا من حكاياتهم، ومزج ذلك بيسير من العلم طلبًا للمال والجاه وتقيل اليد. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته. اهـ بحروفه.

وهذا الذي قاله رحمه الله من أعظم ما افتتن به المسلمون في دينهم ودنياهم معًا.

أما في دينهم: فهو الغلو الذي نهى عنه ﷺ، صيانة للتوحيد، من سؤال غير الله.

وأما في الدنيا: فإن الكثير من هؤلاء يتركون مصالح دنياهم من زراعة أو تجارة أو صناعة، ويطوف بتلك الأماكن تاركًا ومضيعًا من يكون السعي عليه أفضل من نوافل العبادات. مما يلزم على طلبة العلم في كل مكان وزمان، أن يرشدوا الجهلة منهم، وأن يبينوا للناس عامة خطأ وجهل أولئك، وأن الرحيل لتلك القبور ليس من سنة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولا كان من عمل الخلفاء الراشدين، ولا من عامة الصحابة ولا التابعين، ولا من عمل أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله.

وإنما كان عمل الجميع زيارة ما جاورهم من المقابر للسلام عليهم والدعاء لهم، والاتعاظ بحالهم، والاستعداد لما صاروا إليه.

نسأل الله الهداية والتوفيق، لاتباع سنة رسول الله ﷺ، والاقتفاء بآثار سلف الأمة، آمين^(٨١٥).

الشيعة

قال صاحب التتمة رحمه الله: [ذكر الألوسي في قوله تعالى: ﴿فَأَنْصَبْ﴾ قراءة شاذة بكسر الصاد، وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة، ونصب علي إمامًا، وقال: ليس الأمر متعينًا بعلي فالسني يمكن أن يقول: فانصب أبا بكر، فإن احتج الشيعي بما كان في غدير خم^(٨١٦)، احتج السني بأن وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة.

بلى إن قوله ﷺ: «مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس»^(٨١٧) كان بعده، وفي قرب فراغه ﷺ من النبوة، إذ كان في مرضه الذي مات فيه. فإن احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع، رده السني بأن الآية قبل ذلك. انتهى.

وعلى كل إذا كان الشيعة يحتجون بها، فيكفي لرد احتجاجهم أنها شاذة، وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة^(٨١٨).

(٨١٦) قصة غدير خم، والتي يتخذها الرافضة أساسًا يعتمدون عليه في تشيعهم من جهة وفي أحقية علي بالخلافة من جهة أخرى، وغدير خم هو: موضع بين مكة والمدينة، وهو واد عند الجحفة به غدير، يقع شرق رابغ، ويسمونه اليوم الغربية، وخم اسم رجل صباغ نسب إليه الغدير، والغدير هو: مستنقع من ماء المطر. ومن شاء الوقوف على تفاصيل هذه القصة وكلام العلماء عليها فليراجع مواضعه في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية والعواصم من القواصم لابن العربي.

(٨١٧) أخرجه البخاري (٢٤٣/١) (٦٥٥)، ومسلم (٣١١/١) (٤١٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٨١٨) ٣١٩/٩ - ٣٢٠، الشرح ٧، ٨.

دعوة وحدة الأديان وبيان ما فيها من حق وباطل

قال صاحب التتمة رحمه الله: [قال تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾] إن في هذه الآية ردًا صريحًا على أولئك الذين ينادون بدون علم إلى دعوة لا تخلو من تشكيك، حيث لم تسلم من لبس، وهي دعوة وحدة الأديان، ومحل اللبس فيها أن هذا القول منه حق، ومنه باطل.

أما الحق فهو وحدة الأصول، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾، وأما الباطل فهو الإبهام، بأن هذا ينجر على الفروع مع الجزم عند الجميع، بأن فروع كل دين قد لا تتفق كلها مع فروع الدين الآخر، فلم تتحد الصلاة في جميع الأديان ولا الصيام، ونحو ذلك.

وقد أجمع المسلمون على أن العبرة بما في القرآن من تفصيل للفروع والسنة، تكمل تفصيل ما أجمل.

وهنا النص الصريح بأن ذلك الذي جاء به القرآن هو دين القيمة، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي أفعال تفضيل، فلا يمكن أن يعادل ويساوي مع غيره أبدًا مع نصوص القرآن، بأن الله أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن أدركوا محمدًا ﷺ ليؤمنن به، ولينصرنه وليتبعنه، وأخذ عليهم العهد بذلك، وقد أخبر الرسل أممهم بذلك، فلم يبق مجال في هذا الوقت ولا غيره لدعوة الجاهلية بعنوان مجوف وحدة الأديان، بل الدين الإسلامي وحده ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾، وبالله تعالى التوفيق [٨١٩].

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
* مقدمة	٣
* ترجمة الشيخ الشنقيطي رحمه الله	٥
* باب: قضايا الإيمان والكفر	١٣
* مقدمة	١٣
- وجود مسلمين قبل البعثة المحمدية	١٣
- أهل الكتاب والشرك وهل الكفر ملة واحدة؟	١٤
* فصل: تعريف الإيمان والإسلام	١٦
- فائدة: بيان أن الإيمان والإسلام اللغويين اللغوي قد يجامعا الشرك	١٨
- قاعدة: الإيمان والإسلام إذا اجتماعا افترقا، وإذا افترقا اجتماعا	١٩
- فائدة: تحقيق القول في الأعراب	٢٠
* فصل: الإيمان يزيد وينقص	٢٢
- فائدة: الابتلاء يكون على قدر الإيمان	٢٤
* فصل: الكفر يزداد بالمعاصي	٢٤
* فصل: الكبيرة، وحكم فاعلها	٢٥
- ضابط الكبيرة	٢٥
- تعريف اللعنة	٢٧
- عدد الكبائر وبعض أمثلتها	٢٨
- فرع: حكم تارك الصلاة	٣١
* فصل: في بيان أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر	٤٧
* فصل: في بيان أن كبائر الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان	٤٧
* فصل: الكلام على الوعد والوعيد	٤٨
* فصل: في بيان بعض الأفعال الكفرية	٥١
- ادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه	٥١
- من لم يحج	٥١
- من اتبع تشريع الشيطان مؤثراً له على ما جاءت به الرسل	٥٤
- قطع أذن البحيرة والسائبة تقرّباً بذلك للأصنام	٥٦
- الامتناع من الحكم بما أنزل الله؛ لقصد معارضته وردّه، والامتناع من التزامه	٥٦
- تولي الكفار عمداً اختياراً، رغبة فيهم	٥٧
- بعض الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي	٥٨

- ٥٨ - من زعم أن الخمر حلال .....
- ٦١ - من اعتقد سقوط التكليف إذا بلغ العبد (اليقين) المعرفة .....
- ٦٢ - الشك في البعث .....
- من ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل فلا شك في
زندقته .....
- ٦٢ - ترك الصلاة أو ما لا تصح إلا به جحودًا .....
- ٦٣ - زعم أن السماء فضاء لا جرم مبنى .....
- ٦٣ - قذف النبي ﷺ، أو أمه .....
- ٦٤ - التكذيب بالساعة .....
- ٦٤ - إسناد التأثير للطبيعة .....
- ٦٤ - الظن بالله ما لا يليق .....
- ٦٦ - الخوف من الأصنام .....
- ٦٦ - قول المولود له معبود، أو المولود معبود .....
- طاعة من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك
الباطل .....
- ٦٧ - عدم احترام النبي ﷺ المشعر بالغض منه أو تنقيصه والاستخفاف به أو
الاستهزاء به .....
- ٦٧ * مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .....
- ٦٧ * فصل: الإيمان شرط في قبول العمل .....
- ٦٩ * مسائل متعلقة بهذا الفصل .....
- ٧٠ - الردة تبطل العمل ما لم يتب منها .....
- ٧٠ - توبة المشرك .....
- ٧٢ - إيمان الكفار لا ينفعهم بعد معاينة العذاب .....
- ٧٤ - لا نستغفر للمشركين .....
- ٧٥ - أعمال الكافر الصالحة قد يجازى بها في الدنيا .....
- ٧٦ - هل يتنفع الكافر إذا أسلم بعمله الصالح الذي عمله حال كفره .....
- ٧٧ - هل يقضي الكافر والمرتد ما تركاه من العبادات حال كفرهما؟ .....
- ٧٩ * باب: توحيد الربوبية .....
- ٧٩ - مقدمة في بيان أقسام التوحيد .....
- ٨١ - بيان تلازم أنواع التوحيد .....
- ٨٢ - جمع الكفار بين توحيد الربوبية، وشرك العبادات .....
- مسألة: تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلا تجاهل عارف لأنه عبد
مربوب .....
- ٨٤

- الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جلّ وعلا . على وجوب توحيده في عبادته ٨٥
- * فصل: بيان الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى ٨٧
- أدلة كونية ٨٧
- دليل عقلي ٩١
- * فصل: الاعتراف بربوبيته - جلّ وعلا - لا يكفي للدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفياً وإثباتاً ٩٢
- الحقوق الخاصة بالله - عز وجل - والتي هي من خصائص ربوبيته ٩٣
- * فصل: من مظاهر شرك الربوبية في هذه الأمة ١٠٠
- * باب: توحيد الأسماء والصفات ١٠٢
- مقال جامع ١٠٢
- * فصل: متفرقات وقواعد في الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته ١٠٢
- أسماء الله الحسنى متضمنة لصفاته العليا ١٢٠
- أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف ١٢٠
- صيغ الجمع للتعظيم لا لتعدد الذات ١٢٠
- الله تعالى أحد في ذاته وصفاته ١٢١
- لأسماء الله تعالى أحكاماً تغاير أسماء الآخرين ١٢١
- بعض المعاني ١٢٢
- بيان معنى تنزيه أسماء الله تعالى ١٢٢
- بيان معنى تبارك، وأنها لا تقال لغير الله تعالى ١٢٢
- تنبيه ١٢٤
- معنى الإلحاد في أسمائه وآياته تعالى ١٢٤
- معنى الإحصاء لأسمائه تعالى ١٢٥
- معنى النسيان المنفي والمثبت لله سبحانه وتعالى ١٢٧
- تنبيه: قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِكُ مَا كَفَرْنَا لَقَدْ إِقْتَفَيْنَاهُ﴾ ١٢٨
- أفعال المقابلة ١٢٨
- * ليست من آيات الصفات ١٣٠
- ﴿وَاللَّمَّا بَيَّنَّهَا بِآيَاتِنَا﴾ ١٣٠
- ﴿فَالْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ ١٣٠
- * ردود ١٣٢
- الرد على الأشاعرة وبيان رجوع بعض أئمة الكلام لمذهب السلف ١٣٢
- تنبيه مهم حول وصف المولى عز وجل نفسه بصيغ الجموع ١٥٢
- الرد على المعتزلة النافين لصفات المعاني ١٦٧
- الرد على الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان ١٦٨

- الرد على القائلين بوجود مجاز في القرآن ١٦٩
- * فصل: في بعض صفات الذات ١٧١
- صفة اليد ١٧١
- صفة الوجه ١٧٣
- صفة القَدَم ١٧٤
- صفة العلم ١٧٤
- إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالموجودات والمعدومات ١٧٥
- بعض ما اختص الله بعلمه ١٧٦
- أسماء لها علاقة بصفة العلم ١٧٦
- قاعدة في صفة العلم ١٧٧
- لا يجوز في حقه تعالى إطلاق الترجي والتوقع ١٧٧
- صفة الحكمة ١٧٨
- صفتا السمع والبصر ١٧٨
- صفة القدرة ١٧٩
- صفة الإرادة ١٧٩
- صفة الحياة ١٧٩
- صفتا العلو والعظمة ١٧٩
- صفة الأحدية ١٨١
- * فصل: في بعض صفات الأفعال ١٨٢
- صفة الاستواء ١٨٢
- المعية العامة والخاصة ١٨٤
- الكلام على الجهة نفيًا، وإثباتًا ١٨٦
- صفة المجيء ١٨٦
- صفة الكلام ١٨٨
- القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود ١٨٩
- محنة القول بخلق القرآن ١٩٠
- صفة الغضب ١٩٣
- صفة العجب ١٩٤
- صفة المغفرة ١٩٤
- صفتا الرضا، والمحبة ١٩٥
- صفة الحلم ١٩٥
- صفتا الرحمة والرافة ١٩٥
- صفة الخلق، وتضمنها لصفة التصوير ١٩٦
- فائدة: عسى من الله واجبة ١٩٨

- ١٩٩ ..... - الرؤيا
- ١٩٩ ..... - مسألة: هل يُرى الله - عز وجل - في الدنيا
- ٢٠٠ ..... - مسألة: هل رأى رسول الله ﷺ ربه ليلة المعراج
- ٢٠٣ ..... * بعض الأسماء الحسنى
- ٢٠٣ ..... - الرحمن الرحيم
- ٢٠٤ ..... - الحق
- ٢٠٥ ..... - الأحد، وبيان أصل هذه الكلمة
- ٢٠٨ ..... - بيان انتفاء الولادة واتخاذ الولد عقلاً ونقلاً
- ٢١١ ..... - بيان أنه لا وتر موجود على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى
- ٢١٣ ..... - الصمد
- ٢١٤ ..... - القيوم
- ٢١٤ ..... - الرزاق
- ٢١٥ ..... - العزيز الحكيم
- ٢١٦ ..... * باب: توحيد القصد والطلب (توحيد الألوهية)
- ٢١٦ ..... * فصل: توحيد الله عز وجل في العبادة
- ٢١٧ ..... - بعض الأدلة على إفراده تعالى بالألوهية
- ٢٢٦ ..... - صفات من يستحق العبادة، ومن لا يستحقها
- ٢٣١ ..... - أصول النعم، وشكر المنعم
- ٢٣٤ ..... - الله عز وجل لا تنفعه طاعتك، ولا تضره معصيتك
- ٢٣٥ ..... - الإقرار بالربوبية يستلزم الاعتراف بعبادته وحده
- ٢٣٦ ..... - فصل: معنى لا إله إلا الله
- ٢٣٧ ..... - الأمر باجتنب عبادة غير الله تعالى - ومعنى الطاغوت
- ٢٣٩ ..... - من لوازم النطق بالشهادتين
- ٢٣٩ ..... - الاتباع علامة المحبة
- ٢٤١ ..... * فصل: في الشرك
- ٢٤١ ..... - بيان أمور من الشرك
- ٢٤١ ..... - من الشرك الاستسقاء بالأنواء
- ٢٤٤ ..... - من الشرك إدعاء علم الغيب، وتصديق الكهان بما يقولون
- ٢٤٧ ..... - فائدة: الفرق بين العرافة والكهانة
- ٢٤٧ ..... - من الشرك الحلف بغير الله
- ٢٤٨ ..... - فرع: لله أن يقسم بما شاء من خلقه
- ٢٥٢ ..... - من الشرك الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا
- ٢٥٧ ..... - فائدة: العلاقة بين المرائي والمنافق
- ٢٥٧ ..... - المراد بتغيير خلق الله الذي هو من الشرك

- ٢٦٠ ..... - من الشرك الطيرة، واعتقاد العدوى
- ..... - الرد على من يتشاءم بيوم الأربعاء، وتقرير أن النحس والشؤم منشأه وسببه
- ٢٦١ ..... الكفر، والمعاصي
- ٢٦٣ ..... - من الشرك صرف هيئات العبادة لغير الله
- ٢٦٤ ..... * فصل: : حماية النبي ﷺ جناب التوحيد، وسد كل ذرائع الشرك
- ٢٦٤ ..... - تحريم إقامة المساجد على القبور
- ٢٧٥ ..... - فرع: الجواب عن شبهة وجود القبر النبوي في مسجده ﷺ
- ٢٨٣ ..... - النهي عن التصوير
- ٢٨٣ ..... * فصل: بعض المسائل التي لها علاقة بتوحيد الألوهية
- ٢٨٣ ..... - التوسل
- ٢٨٦ ..... - السحر، وفيه مسائل
- ٣١٩ ..... - الشفاعة
- ٣٢٢ ..... * فصل: في الولاء والبراء
- ٣٢٤ ..... - الكفر هو العلة لعدم موالاته الكفار
- ٣٣٤ ..... - الرابطة الحق هي رابطة الإسلام دون غيرها
- ٣٤٢ ..... - ولاية اليهود للنصارى، كالعكس، ولاية زائفة
- ٣٤٤ ..... * فصل: في الهجرة
- ٣٤٧ ..... * فصل: في الأعذار
- ٣٤٧ ..... - العذر بالإكراه، والنسيان، والخطأ
- ٣٤٧ ..... - العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة
- ..... - من أكره على الكفر بالإهلاك العظيم وصبر فله الشرف، فإن لم يصبر فله
- ٣٤٨ ..... الرخصة
- ٣٤٩ ..... - إشكال والجواب عنها

فهرس الجزء الثاني

الموضوع	الصفحة
- العذر بالجهل	٣٥٣
- أهل الفترة معذورون في الدنيا، ويختبرون في الآخرة	٣٥٧
* فصل: في الحاكمية	٣٧١
- وقفة مع آيات المائدة وبيان حكم من لم يحكم بما أنزل الله	٣٨٧
- يجب التنبيه إلى الفرق بين النظام الشرعي، والنظام الإداري في مسألة الحاكمية	٣٩٢
* باب: الإيمان بالملائكة	٣٩٣
* فصل: ملائكة الصعود بالأرواح	٣٩٣
* فصل: الحفظة، وما تكتب	٣٩٤
- هل تكتب الحفظة ما لا ثواب فيه، ولا عقاب	٣٩٥
- المفاضلة بين الملائكة، وصالحى البشر	٣٩٦
* فصل: بعض أحكام الجن	٣٩٩
- هل إبليس ملك في الأصل أم لا؟ وبيان ذريته، وكيف تناسله	٣٩٩
- الجن مكلفون، وبيان أن مؤمنهم في الجنة، وكفارهم في النار	٤٠٤
- إذا كان الجن من نار فكيف تحرقه النار؟	٤١٠
- لا رسل من الجن	٤١١
- هل ينكح الإنس الجن، أو العكس، وحكمه	٤١١
* باب: الإيمان بالكتب	٤١٦
- الإيمان بالكتب كلها	٤١٦
- صحف إبراهيم، وموسى عليه السلام	٤١٦
- الكتاب الذي أخذه يحيى عليه السلام بقوة هو التوراة	٤١٨
- معنى إنزال القرآن على قلب محمد ﷺ	٤١٩
* باب: الإيمان بالرسول الكرام عليهم الصلاة والسلام	٤١٩
- فصل: وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام	٤١٩
- تكذيب لرسول واحد تكذيب لجميع الرسل	٤٢٠
- لا طريق لمعرفة أوامر الله ونواهيه إلا عن طريق الوحي	٤٢١
- دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستجاب	٤٢١
- ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام	٤٢٢
- غلبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومعناها	٤٢٩
- عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام	٤٣٤

- ٤٣٧ - الله تعالى يأمر أنبياءه ﷺ وينهاهم ليشرع لأممهم .....
- ٤٤٠ - نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومات من الزنا .....
- ٤٤١ - التوبة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام .....
- ٤٤١ - المعجزة .....
- ٤٤١ - أولوا العزم من الرسل .....
- ٤٤٣ - المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .....
- ٤٤٦ - بعض المفارقات من القرآن بين نبينا ﷺ وغيره من الرسل .....
- ٤٤٦ - الفرق بين النبي، والرسول .....
- ٤٤٧ - عقوبة الأمم المكذبة للرسل، وبيان وجه المناسبة بين عملها، وعقابها .....
- ٤٤٩ * فصل: بعض أحكام الأنبياء .....
- ٤٤٩ * فصل: الإيمان بسيدنا محمد ﷺ .....
- ٤٤٩ - كل نبي بشر بالنبي ﷺ .....
- ٤٥١ - النبي ﷺ هو دعوة إبراهيم ﷺ ومن ذريته .....
- ٤٥١ - معرفة أهل الكتاب ليوم مولده .....
- ٤٥٣ - بعض أسمائه ﷺ وصفاته .....
- ٤٥٤ - عموم رسالته ﷺ ووجوب الإيمان به .....
- ٤٥٥ - اتباع النبي ﷺ موجب لمحبة الله جل وعلا لذلك المتبع .....
- ٤٥٦ - تعظيمه ﷺ باتباعه .....
- ٤٥٧ - حرمة ﷺ حياً كحرمة ميتاً .....
- ٤٥٨ - الهدى العام، والخاص .....
- ٤٦٠ - بيان الرضى في قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ .....
- ٤٦٢ - بيان الخير الكثير الذي أعطية النبي ﷺ .....
- ٤٦٦ - الإسراء والمعراج .....
- ٤٧٢ - هل يقع الاجتهاد منه ﷺ .....
- ٤٧٣ - عصمته ﷺ .....
- ٤٧٦ - أمة النبي ﷺ أفضل الأمم .....
- ٤٧٨ * فصل: سيدنا آدم ﷺ .....
- ٤٧٨ - أمر الله تعالى الملائكة كلهم بالسجود لسيدنا آدم ﷺ .....
- ٤٧٨ - سيدنا آدم ﷺ ليس من أولي العزم من الرسل .....
- ٤٧٩ - سيدنا آدم ﷺ رسول، ونبي مكلم .....
- ٤٨١ * فصل: سيدنا إدريس ﷺ .....
- ٤٨٢ * فصل: سيدنا نوح ﷺ .....
- ٤٨٢ - إبراهيم من ذرية نوح، وبعض الأنبياء من ذرية نوح دون إبراهيم ﷺ .....
- ٤٨٣ * فصل سيدنا إبراهيم ﷺ .....

- ٤٨٣ - ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي دين الإسلام .....
- ٤٨٣ - صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام .....
- ٤٨٣ - شدة صدق سيدنا إبراهيم عليه السلام .....
- ٤٨٦ - ذريته عليه السلام .....
- ٤٨٦ * فصل: سيدنا لوط عليه السلام .....
- ٤٨٨ * فصل: سيدنا أيوب عليه السلام، وهل دعاؤه من الشكوى؟ .....
- ٤٩٢ * فصل: يونس عليه السلام .....
- ٤٩٧ * فصل: سيدنا موسى عليه السلام .....
- ٥٠١ * الآيات التسع لسيدنا موسى عليه السلام .....
- ٥٠١ * فصل: سيدنا الخضر عليه السلام .....
- ٥٠١ - نسب الخضر .....
- ٥٠٣ - سبب تسميته بذلك .....
- ٥٠٣ - هل كان الخضر رسولاً، أم نبياً، أم ولياً أم ملكاً؟ .....
- ٥١٠ - هل الخضر عليه السلام حي حتى الآن .....
- ٥٢٦ * فصل: سيدنا داود عليه السلام .....
- ٥٢٩ * فصل: سيدنا سليمان عليه السلام .....
- ٥٣٠ - ما هي فتنة سليمان عليه السلام .....
- ٥٣١ - تسخير الله لسيدنا سليمان عليه السلام الريح والشياطين .....
- ٥٣٤ * فصل: سيدنا زكريا، وابنه يحيى عليه السلام .....
- ٥٣٧ * فصل: سيدنا يحيى وعيسى عليه السلام ابني الخالة .....
- ٥٣٨ - بعض صفات سيدنا يحيى عليه السلام .....
- ٥٤٦ * فصل: سيدنا عيسى عليه السلام .....
- ٥٦٥ - مناظرة بين عالم مسلم، ونصراني .....
- ٥٦٦ - عيسى عليه السلام حي حتى الآن في السماء، وسينزل آخر الزمان قرب قيام الساعة .....
- ٥٧٨ * باب: الإيمان باليوم الآخر .....
- ٥٧٨ - من يقبض الأرواح .....
- ٥٧٩ * فصل: القبر .....
- ٥٧٩ - الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وهل تأكل أجساد الشهداء؟ .....
- ٥٨١ - هل يسمع الموتى الكلام؟، وتلقين الميت .....
- ٦٠١ - عذاب القبر .....
- ٦٠٢ - الميت يعذب بكاء أهله عليه .....
- ٦٠٣ - الزيارة للقبور، ومفاسدها .....
- ٦٠٧ * فصل: يوم القيامة .....
- ٦٠٧ - بعض أسمائه .....

- إنكار الكفار للقيامة، وتوعدهم على ذلك بالسعير ٦٠٩
- مدة يوم القيامة ٦١١
- * بعض أشراط الساعة ٦١٦
- القحطاني ٦١٦
- الدجال، وبيان أنه حي حتى الآن ٦١٧
- ياجوج وماجوج ٦١٨
- * من آثار يوم القيامة ٦٢٦
- تشقق السماء ٦٢٦
- تسير الجبال، وبرز الأرض ٦٣٠
- * فصل: البعث ٦٣٢
- إنكار الكفار للبعث ٦٣٢
- إنكار البعث سبباً لدخول النار ٦٣٢
- براهين البعث ٦٣٣
- نفخة البعث، وخروجهم مسرعين للحساب ٦٣٥
- كيف يحشر المتقون ٦٣٧
- زلزلة الساعة ٦٤٠
- الحشر يكون لجميع المخلوقات ٦٥٠
- بيان كيفية العرض ٦٥١
- ما جاء من تطاير الصحف ٦٥٢
- يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم ٦٥٨
- من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة ٦٦٠
- السؤال يوم القيامة ٦٦٠
- الشهود يوم القيامة ٦٦٢
- الميزان ٦٦٢
- الفرق بين الكتاب والميزان ٦٦٥
- * فصل: الجنة والنار ٦٧٠
- دخول الجنة بفضل من الله تعالى وتفاوت المنازل بحسب الأعمال ٦٧٠
- الثوارث بين أهل الجنة وأهل النار ٦٧١
- بعض ما جاء في نعيم أهل الجنة ٦٧٢
- بعض صفات الحور العين ٦٧٥
- الجنة لا ليل فيها، وإنما هي نور دائم وضياء ٦٧٧
- النار ٦٧٩
- عدد أبواب النار ٦٧٩
- بعض صفات النار، وبيان أنها منازل ٦٧٩

٦٨٠	..... كيف ينبت الضريع في النار
٦٨١	..... النار لها إدراك وحس
٦٨٤	..... أشد أهل النار عذاباً
٦٨٤	..... الفرق بين عذاب الكفار، وعصاة الموحدين
٦٨٥	..... خلود أهل الجنة، وخلود أهل النار
٦٩٠	* باب: الإيمان بالقضاء والقدر
	..... الله عز وجل يصرف الأشقياء، الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه، عن
٦٩٠	..... الحق، ويحول بينهم وبينه
٦٩٥	..... أنواع الأقلام
٦٩٦	..... التقدير الحولي في ليلة القدر
٦٩٨	..... الأمر الكوني، والشرعي
٧٠١	..... الفرق، والمذاهب في القدر
٧٠٧	..... الرد على مذهب الجبرية، وتقرير مذهب أهل السنة
٧١١	..... الرد على مذهب القدرية (نفاة القدر)
٧١٢	..... بيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل
٧١٥	* باب: متفرقات عقائدية
٧١٥	* الصوفية
٧١٥	..... بيان مذهب الصوفية
٧١٧	* بعض جهالات متأخري الصوفية
٧١٧	..... اعتقادهم سقوط التكليف إذا بلغ العبد (اليقين) المعرفة
٧١٨	..... ادعائهم جواز العمل بالإلهام
٧١٨	..... الرقص
٧١٨	..... الذكر باللفظ المفرد
٧١٩	..... التباهي بالزيارة
٧٢١	* الشيعة
٧٢٢	* دعوة وحدة الأديان، وبيان ما فيها من حق، وباطل
٧٢٣	..... الفهرس

الجموع البهية

لِلْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ

التي ذكرها العلامة الشنقيطي

محمد الأمين بن محمد المخنار الحكني

في تفسيره أضواء البيان

جنع

محمود بن محمد بن مصطفى المنيأوي

الجزء الأول

مكتبة الزين

Bibliotheca Alexandrina

0680420